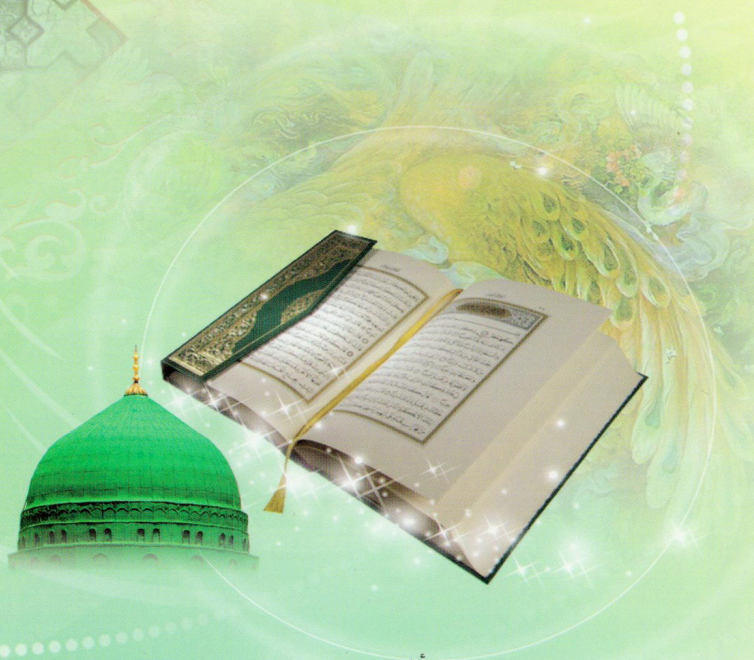

تنزيه الانبياء عليه السلام

في القرآن الكريم

تأليف
السيد رياض الحكيم

دار السلام

تنزيه الانبياء عليه السلام في القرآن الكريم

مُحْفَوظَةٌ
بِمَجْمَعِ جَمْعٍ
الطبعة الأولى
١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

اسم الكتاب: تنزيه الأنبياء ﷺ في القرآن الكريم
المؤلف: السيد رياض الحكيم
المطبعة: نينوا
العدد: ٣,٠٠٠ نسخة
الناشر: دار الهلال
شابك: 978-600-6992-34-1

تنزيه الانبياء عليه السلام في القرآن الكريم

تأليف
السيد رياض الحكيم

الحكيم، رياض، ١٩٥٨م -

تنزيه الأنبياء ﷺ في القرآن الكريم / تأليف: السيد رياض الحكيم.

قم، دار الهلال، ١٤٣٧هـ. ق = ١٣٩٤هـ. ش = ٢٠١٦م

١٦٨ ص. الطبعة الأولى.

شابك ١: ٣٤-٦٩٩٢-٦٠٠-٩٧٨ ISBN:

الفهرسة طبق نظام فييا . بطريقة الهوامش.

الموضوع:

١ - العصمة، الجوانب القرآنية، سؤال وجواب.

٢ - الأنبياء في القرآن.

٣ - أسئلة وأجوبة.

١٣٩٤ ت ٩ ح ٩٨ / BP

تصنيف ديوي: ٢٩٧ / ١٧٩

الإيداع في المكتبة الوطنية: ٤١٢٥٨٠٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ

قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (سورة يوسف: ٣).

صدق الله العلي العظيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١).

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين
الطاهرين.

تثار بين فترة وأخرى استفسارات حول ما يترأى من إيهام في بعض
آيات القرآنية بشأن مقام الأنبياء والرسل الإلهيين عليهم السلام رغم إيمان
المسلمين جميعاً بأنهم المصطفون الذين اختارهم تعالى لوجيه وإبلاغ
رسالاته. وقد أرتأيت جمع إجابات لي سابقة على أسئلة وشبهات بهذا
الخصوص، وأضفت إليها أخرى لتكتمل في كتاب اسميته «تنزيه
الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم» بالرغم من أن بعض هؤلاء الصفوة لم تثبت
نبوتهم إلا إني تعرّضت - استطراداً - للآيات التي تحدّثت عنهم، أملاً في
تعميم الفائدة، راجياً من الله تعالى قبول هذا الجهد المتواضع، ومضاعفة
أجره بمنّه وكرمه، إنه تعالى جواد كريم.

رياض الحكيم

١٧ شهر رمضان المبارك ١٤٣٥ هـ

(١) سورة الأنعام: ١٢٤.

آدم علیہ السلام

آدم عليه السلام

(١) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٣٠).

س ١. ما هو وجه توصيف آدم بأنه خليفة؟

ج: هناك رأيان مشهوران للمفسرين:

الأول: أن آدم خليفة الله في الأرض فله الولاية وحق الحكم بين الناس كما جاء في الخطاب لداود عليه السلام: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...﴾^(١).

الثاني: أنه وصف لآدم وذريته باعتبارهم خلفوا خلقاً

آخر الله تعالى أسكنهم الأرض ومكنهم فيها وهم الجن
أوغيرهم.

وقد يشهد للرأي الثاني أمران..

أولهما: أن الخليفة بالمعنى الأول يختص بالنخبة
كالأنبياء والأوصياء، وهولايנסجم مع قوله تعالى
﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾؛ لأن
أولئك النخبة لايفسدون ولايسفكون الدماء بغير حق،
ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي
الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا
خَسَارًا﴾^(١)، وعليه فيكون المقصود هو الجنس البشري،
وهولايكون خليفة بالمعنى الأول.

ثانيهما: بعض الروايات، مثل روايات هشام بن سالم
الآتية في جواب السؤال اللاحق.

س٢. كيف عرف الملائكة أن الجنس البشري يصدر

منهم الإفساد وسفك الدماء؟

ج: قد يكون ذلك بسبب معرفتهم بطبيعة الكائنات
المادية العاقلة المختارة حيث تتقاذف أفرادها الأهواء
والنزوات النفسية إلا من عصمة الله تعالى.

وجاء في بعض النصوص أن تجربة المخلوقات
السابقة المرتبطة بالمادة هي التي أوحى لهم بتكرارها من
البشر روى العياشي عن هشام بن سالم قال: قال: أبو
عبدالله عليه السلام ماعلم الملائكة بقولهم ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ لولا أنهم قد رأوا من يفسد
فيها ويسفك الدماء^(١).

(٢) قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

(سورة البقرة: ٣١).

(١) أنظر تفسير الميزان: ج ١، ص ١١٩.

س ٣. ماهي الأسماء التي علّمها آدم؟

ج: اختلف المفسّرون على أقوال منها: أن المقصود بالأسماء الأشياء. ففي الحديث عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن قول الله «وعلم آدم الأسماء كلها» ماذا علّمه قال: الأرضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر إلى بساط تحته فقال: هذا البساط ممّا علّمه» وكأنّ المقصود أنّه علّمه خصائص هذه الأمور وسماتها وفوائدها، لأنّ الاسم مشتقّ من السمة وهي العلامة.

ومنها أنّ المقصود بالأسماء موجودات عاقلة لها مقامات عالية وقد أشارت إلى ذلك بعض الروايات^(١).

(٣) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة البقرة: ٣٤).

س ٤. كيف يفسّر سجود الملائكة لآدم مع أنّ السجود لا

(١) أنظر تفسير الميزان: ج ١، ص ١١٦ - ١٢٠.

يكون لغير الله؟

ج: قد يكون السجود هنا بمعناه اللغوي وهو الخضوع والإقرار بفضله عليهم، كما أشار إليه بعض النصوص، وهو ما رفضه إبليس تكبراً وجهلاً، وليس هو السجود المعبر عن العبادة للمعبود له حتى يكون خاصاً لله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة البقرة: ٣٥).

س ٥. هل المراد من الظلم في قوله تعالى: «فتكونا من الظالمين» المعصية الموجبة لاستحقاق العقاب أو شيء آخر؟

ج: يتضح الجواب من خلال توضيح طبيعة النهي عن الأكل من تلك الشجرة فإن الأوامر والنواهي الصادرة من الله سبحانه - وكذلك كل مولى وحاكم -

على قسمين:

القسم الأول: الأوامر والنواهي المولوية، وهي الصادرة منه تعالى باعتباره مولى الإنسان وخالقه الذي يتحتّم عليه إطاعته، وما كان من هذه الأوامر والنواهي إلزامياً يتحمّل الإنسان مسؤولية تنفيذه ويستحقّ العقوبة الأخروية على مخالفته مثل الأوامر بالواجبات والنواهي المتعلقة بالمحرمات الشرعية.

القسم الثاني: الأوامر والنواهي الإرشادية، وهي الصادرة من الله تعالى باعتباره حكيماً في وعالماً بمصلحة الإنسان ومرشداً له من دون أن يحمله مسؤولية تنفيذها كما في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾^(١). فإنّ من يبطل صدقته بالمنّ والأذى غير المحرّم لا يستحقّ العقوبة الأخروية، وإنّما يخسر ثمرة صدقته فحسب.

وعندما نلاحظ الآيات الحاكية عن نهي آدم عن

الأكل من الشجرة لا نجد ما يشير إلى كونه نهياً مولوياً حتى يوجب عصيائه العذاب الأخروي الذي وعد الله به العاصين بل في بعض هذه الآيات ما يشير إلى كونه إرشادياً كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾^(١) حيث كان تحذير آدم من الشيطان باعتبار أن متابعته توجب الخروج من الجنة وشقاوته بذلك وهو ما حصل بالفعل، ولو كان النهي الإلهي - عن الأكل من الشجر - مولوياً يوجب عصيانه استحقاق العقاب الإلهي لأشارت هذه الآية إلى ذلك ونصّت أن أثر مطاوعته للشيطان في ذلك استحقاق العذاب الإلهي الذي هو أهمّ من الخروج من الجنة - ويؤكد ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾^(٢)، حيث اقتصر على ذلك إخراجهما من الجنة دون أن يشير إلى تعرّضهما إلى الغضب الإلهي واستحقاق عقابه.

(١) سورة طه: ١١٧.

(٢) سورة البقرة: ٣٦.

(٤) قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة البقرة: ٣٧).

س٦. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟

ج: اختلفت النصوص في تحديدها، فبعضها تضمنت التسبيح ومناجاة الله تعالى مثل: «اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين». وفي بعض النصوص أنّه توسّل لله سبحانه بالنبي محمد وآله صلوات الله عليهم^(١).

س٧. إذا كان النهي عن أكل الشجرة إرشادياً فما معنى التوبة من مخالفته وما هو أثرها على آدم؟

ج: التوبة في اللغة هي الرجوع^(٢)، وبما أنّ الأكل من الشجرة لم يكن منسجماً مع حقّ الله تعالى وفضله على آدم، فكأنّه أبعده عن ربّه، فتكون توبته رجوعاً منه لله

(١) مناقب أمير المؤمنين ﷺ: ج ١، ص ٥٤٧.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة: ٣٥٧٢.

تعالى حيث استحقّ بذلك قربَه وفضله، فاجتباَه ﴿ثُمَّ
اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾^(١) واصطفاه ﴿إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ﴾^(٢)، وقد استعملت التوبة في القرآن الكريم بهذا
المعنى في موارد عديدة منها: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ
عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٣) فإنَّ التوبة هنا ليست
بمعنى غفران الذنب، إذ لم يصدر من النبي ﷺ
وأصحابه ذنب ومعصية آنذاك، وإنَّما المقصود منها
الرعاية الإلهية وشمولهم بفضله ورحمته برفع كرتهم.
والله العالم.

(١) سورة طه: ١٢٢.

(٢) سورة آل عمران: ٢٣.

(٣) سورة التوبة: ١١٧.

نوح علیہ السلام

نوح ﷺ

(٥) قوله تعالى: ﴿وَأَوْحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورة هود: ٣٦).

س٨. ما علاقة انحصار الإيمان بتلك الجماعة القليلة المؤمنة بعدم حزنه وابتئاسه بما كان يصدر من غيرهم من الأذى والإصرار على الكفر؟

ج: الآية الكريمة ليست بصدد الربط بين الأمرين، بل ظاهرها أنّ اقتصار الإيمان على هؤلاء القلة يوجب اليأس من إيمان الآخرين مما يعني انتهاء مهمة نوح في سعيه لهداية قومه وحلول وقت عقابهم كما أشار إليه قوله تعالى عقيب ذلك ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَحْطَبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾^(١).

فانتهاء معاناة نوح ﷺ وحلول وقت عقاب الكافرين -

بعد اليأس من إيمانهم - هو الذي ينهي حزنه وابتئاسه.

(٦) قوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ (سورة نوح: ٢٤).

س ٩. ألا يفترض بالنبي أن يدعو بهداية قومه بدلاً من
الزيادة في الضلال؟

ج: ظاهر الآية أن الدعوة للمعاندین منهم فإنهم بعد
أن تمادوا في ضلالهم وعدائهم ويئس نوح ﷺ من إيمانهم
كما أخبره الله تعالى - في سورة هود - ﴿وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ
أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾^(١).

دعا ربه أن لا يزيد في أعمارهم وسطوتهم بل يقطع
دابرهم ولا يمهلهم إلا بمقدار تأكيد الحجة عليهم حيث
يزداد ضلالهم، وهي النتيجة الطبيعية لعنادهم وعدم

خضوعهم للحقّ فيستحقّون المحقّ والعذاب بذلك، فإن
نوحاً ﷺ قد أثبت حرصه على هداية قومه من خلال
سعيه الدؤوب وصبره على أذاهم خلال تسعمائة وخمسين
عاماً، وبعد اليأس منهم دعا ربّه بالدعاء المذكور.

إبراهيم عليه السلام

إبراهيم عليه السلام

(٧) قوله تعالى: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٨).

س ١٠. لماذا بهت الذي كفر مع أنه كان يمكنه أن يعترض على إبراهيم ويطلبه أن يأتي الله بالشمس من المغرب؟

ج: كلا، فإن عجز هذا الطاغية عن إثبات الشمس من المغرب كافٍ في نفى ربوبيته، وأما دعوى إبراهيم عليه السلام فهي أن الله تعالى قدّر ظهور الشمس من المشرق منذ خلق الأرض والشمس وقبل وجود نمرود لمصالح معينة وضمن نظام كوني دقيق ومحكم لا يخضع لغير إرادة الله تعالى، فهو عليه السلام لم يدّع أن التقدير الإلهي خاضع لإرادته الشخصية حتى يطلبه نمرود بشروق الشمس

من المغرب، بينما يدّعي نمرود أنّ الكون تابع لمشيئته
 فيفترض أن يثبت ذلك بتغيير هذا النظام الكوني عندما
 تحداه إبراهيم عليه السلام.

(٨) قوله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبْتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
 فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ
 حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة آل عمران: ٦٦ - ٦٧).

س ١١. ما الذي حاجبوا به وكان لهم به علم؟

ج: جاء في سبب النزول أنّ هناك حاجة جرت بين
 اليهود والنصارى في بعض مسائل العقيدة، ومنها دين
 إبراهيم عليه السلام. وعندما أصرّ كل منهم على موقفه احتكموا
 إلى النبي ﷺ بخصوص إبراهيم عليه السلام. فأشارت الآية
 الكريمة إلى أنّه يفترض أن يقتصر احتجاجكم فيما بينكم
 على ما تعرفونه ولا يتعداه إلى الرجم بالغيب فيما لا
 تعرفون، مثل طبيعة دين إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن يهودياً

ولا نصرانياً، خلافاً لما يدّعيه اليهود والنصارى.

س١٢. كيف يكون إبراهيم مسلماً مع أنه عاش قبل

رسالة الإسلام؟

ج: الإسلام يراد منه التسليم لله سبحانه، لأن إبراهيم عليه السلام كان مستقيماً في عقيدته وسلوكه ومسلماً لله سبحانه، وجاءت تسمية الدين الإسلامي بذلك على هذا الأساس باعتبار أن النبي ﷺ والمسلمين مستسلمون لله تعالى ولشريعته وتعاليمها، في مقابل المعاندين وغيرهم الذين لا يسلمون ولا يخضعون لله تعالى.

(٩) قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ (سورة النساء: ١٣٦).

س١٣. لماذا قال «وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل

وإسحاق...» مع أن هؤلاء كلهم بعد نوح فيشملمهم

قوله «والنبيين من بعده»؟

ج: لعل ذلك باعتبار أنّ إبراهيم ﷺ جاء بالحنفية فيمثل مرحلة جديدة ومتميزة في تاريخ الأنبياء، ولذلك تمّ التأكيد في الآيات والروايات على ذكر إبراهيم ﷺ وآل إبراهيم، دون من قبله مما بينه وبين نوح ﷺ باستثناء إدريس ﷺ الذي ذكر في بعض الآيات إجمالاً.

(١٠) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سورة الأنعام: ٧٤).

س١٤. كيف ينجسم مضمون الآية مع ما عرف بين

شعبة آل البيت ﷺ من أنّ أبا إبراهيم كان موحداً

لله تعالى؟

ج: الملاحظ أن النسابين ينسبون إبراهيم ﷺ إلى

تارخ لا إلى آزر، قال الزجاج: «ليس بين النسابين

اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تاريخ^(١).

ولعل إطلاق لفظ الأب على «آزر» لكونه جدّه من أمّه، أو عمّه - كما قيل - حيث قد يطلق الأب عليه، كما روي عن النبي ﷺ قوله: «ردّوا عليّ أبي» يعني عمّه العباس العباس، فاستعمل الأب بمعنى العم^(٢).
وقيل: إنّ كثيراً من الجمهور وافقوا الشيعة في ذلك، قال الألوسي في تفسيره: وعلى هذا جمع غفير من أهل السنة^(٣).

ومّا يشهد بأنّ (آزر) لم يكن والد إبراهيم أنّ القرآن الكريم نصّ على أنّ إبراهيم قد تبرأ من «آزر» بعدما تبين له أنّه عدوّ لله ومصرّ على الكفر ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾^(٤) وكان ذلك في فترة شبابه كما

(١) مجمع البيان ٤٤٩٧.

(٢) انظر: التفسير الكبير: ص ١٣٤.

(٣) التفسير الكاشف نقلاً عن الألوسي: ٣٢١٣.

(٤) سورة التوبة: ١١٤.

هو ظاهر قوله تعالى - حكاية عن الكافرين بعد أن كسر إبراهيم أصنامهم - ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ وكان ذلك بعد بدايات دعوته لقومه بعبادة الله تعالى ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ * وَاعْفُ رَ لَإَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ﴾^(١) بينما نجده ﷺ بعد ذلك وفي فترة شيخوخته - حيث ولد له إسماعيل وإسحاق - يدعو لوالديه بالمغفرة، كما حكى عنه تعالى في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ * رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾^(٢) وهذا يؤكد أن «آزر» الذي تبرأ منه في فترة شبابه وبدايات دعوته قومه لعبادة الله تعالى ليس والده وأن والديه مؤمنان بالله تعالى، ولذلك استحقا عليه ﷺ الدعاء بالمغفرة والرحمة وهو في مرحلة الشيخوخة.

(١) سورة الشعراء: ٧٠-٧١-٨٦.

(٢) سورة إبراهيم: ٢٩-٣٠.

(١١) قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٧٦).

س ١٥. هل كان إبراهيم جاهلاً بربه حتى يقول مثل هذا؟

ج: احتمال بعض الفسرين أن يكون الربّ هنا بمعنى المدبر وأنّ هذه الآيات تتحدّث عن مرحلة بحث إبراهيم عليه السلام عن المدبر للكون بالرغم من اعتقاده بوجود الله تعالى واختصاصه بالألوهية وآته كان يبحث عن إمكانية اسناد تدبير الكون لبعض مخلوقاته كالكواكب والقمر والشمس، خصوصاً مع انتشار هذه الأفكار ضمن المجتمع الذي كان يعيش فيه.

ولكن ملاحظة مجموع الآيات الكريمة توحى بأنّ إبراهيم عليه السلام كان في مقام مخاصمة قومه وأفكارهم بالأسلوب المؤثر من خلال افتراض هذه المدعيات وردّها بخطابه لقومه قائلاً: ﴿يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ممّا يؤكّد أنّ عملية الافتراض والرد لم تكن

مختزنة في نفسه ضمن تكوين معتقده الشخصي، بل في ضمن جو الحوار مع الخصم.

ومما يؤيد ذلك أن قضية أفول هذه الكواكب ليست ممّا تخفى على الطفل المميّز فضلاً عن مثل إبراهيم عليه السلام الواعي لعملية الاستدلال والاستنتاج المعقدة، ولذلك اضطرّ أصحاب الاتجاه الأول - وكذلك الذين توهموا جهل إبراهيم لخالفه آنذاك - إلى التشبث بروايات واهية وغير معقولة تتضمن أنّه كان يعيش في مغارة، وأنّه لم ير إلى ذلك الوقت كوكباً ولا شمساً ولا قمراً، وأنّه فوجئ بحركتها وأفولها^(١).

س١٦. لماذا استند في نفي ربوبية الكواكب إلى عدم حبه للأقلىن، مع أنّ قضية الربوبية غير مرتبطة بالمشاعر كالحبّ والبغض؟

ج: الموضوع ليس مجرد مشاعر، وإنّما باعتبار أن عدم

(١) انظر: تاريخ الأمم والملوك ١١٦٤.

حَبَّ الْآفَلِينَ بسبب نقص الآفل وخضوعه لغيره في حركته وأفوله، فيمتنع أن يكون هو الخالق أو المدبّر لهذا الكون الواسع المعقّد وما فيه.

والذي يبدو من ملاحظة مجموع الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه السلام كان بصدد رفض ومناقشة الفرضيات المختلفة المعارضة للتوحيد فبدأ ينفي فكرة ألوهية الأصنام، باعتبارها من نتاج الإنسان وأنها جمادات لا تعي ولا تعقل ولا تقدر على شيء، أمّا الكواكب فحيث إنّها لم تكن نتاجاً إنسانياً ولا في متناول يده وسلطانه فاستدل على رفض ربوبيتها من خلال أفولها الذي هو مظهر الضعف والنقص فيها، بادءاً بأصغرها وأقلها إشعاعاً وهي الكواكب وانتهاءً بنفي الأكبر والأشدّ إشعاعاً وأقوى نوراً وهي الشمس.

(١٢) قوله تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (سورة الأنعام: ٨٠).

س١٧. ما وجه الاستثناء بقوله ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾

فهل يعقل أن يشاء الله تعالى أن توقع الأصنام أو

الكواكب ضرراً بإبراهيم حتى يذكر هذا الاستثناء؟

ج: يبدو من الآية الكريمة أن محاجة قومه له تضمنت تخويفه من آلهتهم وأربابهم باعتبارها الفكرة السائدة التي ربطتهم بها - بإيحاء من كهنتهم - خصوصاً بالنسبة للكواكب، حيث كانوا يتصورون أن سقوط الشهب وخسوف القمر وكسوف الشمس دلائل غضب هذه الآلهة، ولذلك كانوا يقدمون لها القرابين خلال هذه الفترة لإرضائها، فهددوا إبراهيم من مغبة غضبها، وبعد أن أنكر إبراهيم خوفه منها ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ استدرك بأن ما قد يصيبه من أمراض وما يواجهه من أخطار - باعتباره بشراً معترضاً لكل ذلك - إنما هو بمشيئة الله تعالى وقدرته لا بسبب غضب آلهتهم وفعلها فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ فالمقصود أنه لا يخشى شيئاً ولا يصيبه ضرر إلا بمشيئة الله تعالى.

(١٣) قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة النحل: ١٢٠).

س ١٨. ما معنى أن يكون إبراهيم أمة؟

ج: قال أبو عبيدة: كان أمة أي إماماً^(١)، ولعلّه إشارة إلى قوله تعالى لإبراهيم ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾^(٢).

وقيل: الأمة: الرجل الذي لا نظير له، وكلّ من كان على دين الحقّ مخالفاً لسائر الأديان فهو أمة واحدة، وكان إبراهيم خليل الرحمن - على نبينا وعليه السلام - أمة مخالفاً لقومه في دينهم.

(١) لسان العرب: ج ١٢، ص ٢٧، فصل الهمزة.

(٢) سورة البقرة: ١٢٤.

(١٤) قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٥٧).

س١٩. كيف هددهم إبراهيم بتدمير أصنامهم فأوجب شكهم فيه عندما رأوها مدمرة وكان يفترض أن لا يهددهم بذلك حتى لا يتهموه؟

ج: لم يكن هدف إبراهيم مجرد تدميرها، إذ لا أهمية لذلك لأنهم سرعان ما يعيدونها بل قصد من ذلك أن يثير الشبهة في أنفسهم ليكون ذلك منطلقاً مناسباً للحوار معهم بعد أن يهزهم حدوث التدمير، وأبقى الصنم الكبير ليعطيهم فسحة للتفكير والمقارنة وليكون منفذاً لحوارهم ومحاججتهم.

(١٥) قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ٦٣).

س٢٠. كيف نسب تدمير الأصنام إلى الصنم الكبير

وهو خلاف الحقيقة والأنبياء منزّهون عن الكذب؟

ج: الكذب هو الإخبار الجاد بهدف تمويه الحقيقة، وإبراهيم عليه السلام قال ذلك على سبيل السخرية والتهكم، فلا يكون كذباً، ولذلك لم يقبلوا ذلك منه، لعلمهم بامتناع صدور ذلك من الصنم الكبير، كما ينبئ عنه قوله تعالى - حكاية - ﴿فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ * ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿١٠١﴾.

لوط علیہ السلام

لوط عليه السلام

(١٦) قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ (سورة هود: ٧٨).

س ٢١. كيف يعرض عليهم بناته وهنّ محرّمات عليهم؟

ج: لم يعرض عليهم الفاحشة بل اقترح عليهم الزواج المشروع منهنّ، ولذلك قال: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ كما يناسبه أيضاً قوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ إذا الفاحشة لا تنسجم مع الطهر وتقوى الله تعالى.

(١٧) قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ (سورة التحريم: ١٠).

س ٢٢. كيف يمسك النبي زوجته خاتنة؟

ج: ليس المقصود بذلك الخيانة الزوجية، وإنما انضمامها إلى الكافرين ومواطأتهم حيث قيل: إِنَّ امْرَأَةَ نُوحٍ كَانَتْ تَخْبِرُهُمْ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَتَّبِعُ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وامْرَأَةُ لُوطٍ كَانَتْ تَخْبِرُهُمْ بِضِيَوفِهِ، فكان ذلك خيانة منهما لزوجيهما بهذا الاعتبار.

يعقوب ويوسف عليهما السلام

يعقوب ويوسف عليهما السلام

(١٨) قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (سورة يوسف: ٤).

س ٢٣. لماذا قال «رأيتهم» مع أن ضمير الجماعة للعقلاء، والكواكب غير عاقلة؟

ج: باعتبار أن السجود والخضوع الذي رآها عليه من شؤون العقلاء، فأرجع عليها ضمير العقلاء.

(١٩) قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (سورة يوسف: ٨).

س ٢٤. كيف فضل يعقوب يوسف وأخاه على باقي أبنائه مع أن المفروض أن يعاملهم بالسوية؟

ج: التفضيل المنهي عنه هو ما لم يتبنّ على أسباب منطقية، ولم يكن تفضيل يعقوب ليوسف وبنيامين كذلك وإنما باعتبار ما رآه وتوسمه فيهما من الفضائل،

ولعلّه لم يكن منه ﷺ تفضيلاً وإنما مجرد شفقة خاصة عليهما باعتبار صغرهما ووفاة والدتهما - حيث كانا شقيقين من أم واحدة - فانتاب اخوتها الغيرة والعصبية بسبب ذلك.

س ٢٥. كيف نسبوا أباهم إلى الضلال مع العلم بأنه نبيّ من الأنبياء وليس ضالاً وكافراً؟

ج: ليس المقصود الضلال في الدين بل الخطأ في التعامل مع يوسف بزعمهم، لأنّ الضلال ينطبق على الخطأ وعدم الصواب، ولا يختصّ بالضلال في الدين.

(٢٠) قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (سورة يوسف: ٢٤).

س ٢٦. كيف همّ يوسف ﷺ بالفحشاء، ولماذا صرفه الله عن ذلك ولا يصرف غيره من العاصين مع أنّ

تعالى لا يحايي أحداً من عباده؟

ج: اختلف المفسرون في ذلك على آراء فبينما ذهب بعض المفسرين من الجمهور إلى أنه عزم على الفحشاء كما همت زليخا بذلك، ذهب آخرون إلى أنه لم يعزم على الفحشاء بالفعل بقرينة قوله تعالى: ﴿لَوْ لَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ الذي يدل على أن البرهان الإلهي حال دون تحقق العزم منه عليه السلام، والبرهان هو الحجة، وليس المنع التكويني.

وهناك رأي آخر لبعض المفسرين بأن يوسف هم بعقابها لا بالفاحشة.

ولعلّ ممّا يشهد بذلك امتناعه - منذ البداية - من مطاوعتها بدلالة قوله تعالى: ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة يوسف: ٢٣).

وممّا يشهد بعدم صدور العزم المذموم من يوسف عليه السلام هو ثناء الآيات الكريمة عليه، وإلاّ لواجهته باللوم والعتاب على الأقل، كما وردت آيات العتاب لبعض

الأنبياء لما هو أدنى وأهون من ذلك.

(٢١) قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ

قَبْلُ﴾ (سورة يوسف: ٧٧).

س ٢٧. ما هو منشأ اتهامهم ليوسف بالسرقة مع براءته

منها؟

ج: روي عن الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ أنه قال
«كانت لإسحاق النبي منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر
فكانت عند عمه يوسف وكان يوسف عندها وكانت
تحبه فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إليّ وأرده إليك فبعث إليه
أن دعه عندي الليلة لأشّمه ثم أرسله إليك غدوة فلما
أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه وألبسته
قميصاً وبعث به إليه وقالت: سرقت المنطقة فوجدت
عليه وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب

السرقه فأخذته فكان عندها»^(١) فيبدو أن هذه الحادثة هي السبب في اتهمهم ليوسف بالسرقه رغم براءته منها في الواقع.

(٢٢) قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة يوسف: ٨٣).

س ٢٨. لماذا اتهمهم بذلك مع كونهم صادقين في عدم التفريط بأخيهم بنيامين؟

ج: لم يصرح يعقوب عليه السلام باتهامهم بخصوص قضية بنيامين بل في مجمل موقفهم الذي بدأ مع يوسف، وكان من نتائجه غياب بنيامين واتهامهم له بسرقة صواع الملك، ويشهد لذلك قوله فيما بعد: ﴿يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسُفَ﴾.

(٢٣) قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ
وَأَبْضَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (سورة يوسف: ٨٤).

س ٢٩. لماذا تأسف على يوسف فقط دون بنيامين؟

ج: لعلّه بسبب طول غيبته وجهالة مكانه أو مصيره
بخلاف بنيامين فإنّ أولاد يعقوب أخبروا أباهم
بسلامته وآثمه وديعة عند عزيز مصر فكانت حادثة
بنيامين مذكّرة بقضية غياب يوسف ﷺ ومهيجّة
لأحزان يعقوب ﷺ.

(٢٤) قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ
سُجَّدًا﴾ (سورة يوسف: ١٠٠).

س ٣٠. كيف سجدوا ليوسف مع أنّ السجود لشخص
عبادة له؟

ج: كلاً، فإنّ السجود إنّما يكون مظهراً لعبادة
المسجود له إذا جيء به بنية الخضوع العبادي لا مطلقاً
كالتحية والتعظيم المجرّدين فإنّه لا مانع من كونه
مشروعاً في بعض الشرائع السابقة. وقد تعارف في بعض

المجتمعات سجود الرعية أمام الملك، من دون أن يبتني
أو يفهم منه عبادتهم له.

وقد يكون سجوداً لله تعالى تكريماً وابتهاجاً
بيوسف عليه السلام ففي الحديث الوارد عن الإمام علي بن
موسى الرضا عليه السلام حينما قال له يحيى بن أكثم: أخبرني
أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو
الحسن عليه السلام «أما سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن
ليوسف وإنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية ليوسف، كما
أن السجود من الملائكة لآدم كان منهم طاعة لله وتحية
لآدم..»^(١).

(٢٥) قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ
كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ
الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ﴾ (سورة يوسف: ١١٠).

س ٣١. كيف يظن الرسل أنّ الله تعالى يكذبهم؟

ج: ذكر بعض المفسرين أنّ الضمير في قوله «ظنّوا» يعود إلى الناس لا إلى الرسل أنفسهم.

ويمكن أن يرجع الضمير على الرسل ويكون المقصود أنّهم حيث استبطنوا النصر - رغم شدة المحنة المحيطة بهم وبالمؤمنين - ظنّوا أنّ ذلك ليس من القضاء المحتوم، وأنّه أرجئ أو رفع لبض المصالح الخفية عنهم، فيكون إطلاق لفظ الكذب هنا باعتبار عدم تحقق الموعد به كما أطلق الكذب على الخطأ المجرد في كلام العرب، قال الأخطل «كذبتك عينك أم رأيت بواسط»^(١) أي أخطأت عينك كما يقال «كذب ظنّي» بمعنى أن لم يصب.

وقرأ عدد من القراء (كُذّبوا) بالتشديد فيكون المعنى أنّ الرسل قد حسبوا أو علموا أنّهم قد كُذّبوا من قبل أهمهم فيكون التكذيب - على هذه القراءة - من الناس لرسولهم لا من الرسل لله تعالى.

موسیٰ وهارون علیہما السلام

موسى وهارون عليهما السلام

(٢٦) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٥١).

س ٣٢. كيف تجعل الآية المواعدة أربعين ليلة مع أنها كانت ثلاثين وأكملت بعشر ليالٍ إضافية كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَوَاَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾^(١).

ج: جاءت الآية هنا من باب التغليب، باعتبار أنّ الليالي العشر ملحقة بالموعد الحقيقي المحدد بالثلاثين، فصحت نسبة المواعدة لكل الأربعين من باب التغليب والإيجاز، وهذا تعبير عرفي مألوف.

وهناك وجه آخر لذلك، وهو أنّ هذه المواعدة حيث كانت على مرحلتين ففي المرحلة الأولى كانت ثلاثين

(١) سورة الأعراف: ١٤٢.

ليلة، وأضيفت لها عشر في المرحلة الثانية، فيصحّ تحديدها بأربعين ليلة باعتبارها تمام الميقات، كما صحّ تحديدها بالثلاثين باعتبار المرحلة الأولى.

وعلى كلا الفرضين فإنهم يستحقون الذم والتأنيب بسبب عبادة العجل هذه الفترة رغم قيام الحجة عليهم وتخليصهم من فرعون بفضل الله تعالى ورحمته.

(٢٧) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ (سورة البقرة: ٦١).

س ٣٣. بما أنّ الرغبة في تنويع الطعام مقتضى الطبيعة

البشرية فلماذا أنبهم موسى ﷺ؟

ج: إنّ إنزال المنّ والسلوى عليهم إنّما كان في ظرف طارئ حيث كانوا يهيمنون آنذاك في الصحراء - في طريقهم إلى مصر وبيت المقدس - فمن الله عليهم بإنزال المنّ والسلوى لتهون عليهم فترة المكث في الصحراء بدلاً من تكلفتهم مؤنة توفير الغذاء هناك، فكان المفروض

فيهم شكر هذه النعمة والرعاية الإلهية في فترة غضبه عليهم بدلاً مما دأبوا عليه من التعنت والجهالة وكفر النعم.

(٢٨) قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (سورة البقرة: ٦٧).

س ٣٤. لماذا كلفهم الله تعالى بذبح بقرة؟

ج: تضمنت بعض النصوص أن الله تعالى جعل ذلك آية لهم، ودلالة على كشف قاتل أحد الأبرياء - في قضية معروفة - ففي الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلماهم خطب امرأة منهم فأنعمت له، وخطبها ابن عم لذلك الرجل - وكان فاسقاً ردياً - فلم ينعموا له - فحسد ابن عمه الذي أنعموا له، فقعد له غيلة، ثم حمله إلى موسى عليه السلام فقال: يا نبي الله هذا ابن عمي قد قُتل. قال موسى من قتله؟ قال: لا أدري. وكان القتل في بني

إسرائيل عظيمًا جدًّا، فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة، وكان له ابن بار.. قال له أبوه قد جعلت هذه البقرة لك...

فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها... فذبحوها ثم قالوا: ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه قل لهم: اضربوه ببعضها وقولوا: من قتلك؟ فأخذوا الذنب فضربوه به، وقالوا: من قتلك يا فلان؟ فقال: فلان بن فلان ابن عمي الذي جاء به، وهو قوله: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُتَوْتِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١)، فاستفاد صاحبها من ثمنها الباهظ وانكشف بواسطتها عن القاتل.

(٢٩) قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (سورة البقرة: ١١٨).

س ٣٥. لماذا استحقوا الذم لمجرد سؤالهم لرسول الله ﷺ؟

ج: السؤال هنا بمعنى الطلب، وقد ورد في سبب نزول الآية أنّ البعض قد طلب من رسول الله «ص» ما يشابه طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام بأن يروا الله جهرة أو يجعل لهم آلهة أو يأتيهم بالآيات التي تقترحونها تعتتاً واستكباراً كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١) فاستحقوا التأنيب على طبيعة سؤالهم المذكور، وليس منعاً لهم من السؤال المشروع.

(٣٠) قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنُتَرَاكِ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأعراف: ١٤٣).

س ٣٦. كيف يطلب موسى ﷺ رؤية الله تعالى مع أنه سبحانه منزّه عن الجسم والرؤية؟ ولماذا لم يعاقبه الله تعالى كما عاقب النخبة من بني إسرائيل بالصاعقة عندما قالوا ﴿أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(١).

ج: (أولاً): قد يكون المنظور لموسى ﷺ ما يشمل مثل التجلّي للجبل - الذي حدث لاحقاً - لا خصوص رؤية الذات الإلهية المنزهة عن التجسيم والمادة. فيبين الله تعالى له أنه لا يحتمل التجلي المذكور، ولذلك اندك الجبل بسببه.

(وثانياً): الفرق بين موسى عليه السلام وأولئك النخبة من بني إسرائيل أن موسى عليه السلام لم يرتبط إيمانه برؤية الله تعالى بينما أولئك تعنتوا في طلبهم وعلقوا إيمانهم برؤيته تعالى فقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً...﴾^(١) ولعله لذلك عاقبهم الله ولم يعاقب موسى عليه السلام.

(٣١) قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (سورة الاعراف: ١٥٠-١٥١).

س ٣٧. أليس غضب موسى على أخيه ينافي عصمته؟

ج: كلا، لأن من الطبيعي أن يسأل القائد نائبه عندما

يجد انحرافاً لدى قومه في غييته وأن ينعكس غضبه من سلوك قومه على حالته النفسية عند مسائلة أخيه الذي حمّله مسؤولية رعايتهم في غيابه ولم يصدر من موسى ﷺ اعتداء أو تفسيق لأخيه حتى ينافي عصمته. ثم عندما أوضح له هارون موقفه وطالبه أن يخفف من غضبه استجاب له موسى وأشركه في دعائه بالمغفرة والرحمة.

س٣٨. ألا يعني دعاؤه بالمغفرة له ولأخيه صدور

المعصية منهما؟

ج: كلاً، لأنّ المغفرة هي الستر وهي كما تتعلق بالمعصية تتعلق بغيرها من مواطن الضعف البشري ولو كانت بسيطة، التي يرغب الإنسان بسترها وتجاوزها، ومن الواضح هنا أنّ موسى وهارون لم يصدر منهما ذنب في قضية عبادة العجل حتى يطلبوا غفرانه تعالى، لأن موسى ﷺ لم يكن حاضراً بينهم وهارون استنفذ طاقته في ردعهم لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه. وذلك يؤكد عدم صدور المعصية منهما عليهما السلام.

(٣٢) قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة يونس: ٨٧).

س ٣٩. كيف يجعلون بيوتهم قبله؟

ج: القبلة في الأصل تدل على التقابل بين الأشياء، قال ابن فارس: «القاف والباء واللام: أصل واحد صحيح، تدل كلمة كلها على مواجهة الشيء للشيء»^(١).
وحينذ فيكون المقصود هنا أحد أمرين:

الأول: اعتزلوا الأقباط، واجعلوا بيوتكم متقاربة، ويقابل بعضها بعضاً، بيوت الواحد المنفصل عن غيره.

الثاني: اقصدوا بيوتكم للعبادة، واجتمعوا فيها واجعلوها محلاً لعبادتكم، تتكتمون بها عن فرعون وأعدائه الذي يمنعكم من اتخاذ بيوت عبادة شاخصة وظاهرة للعيان، قال ابن فارس: «والقبلة سميت قبلة

لإقبال الناس عليها في صلاتهم، وهي مقبلة عليهم أيضاً^(١).

(٣٣) قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (سورة يونس: ٨٨).

س ٤٠. كيف يجعل موسى ﷺ الإضلال هدفاً للنعمة

مع أن الله ينعم على الناس ليؤدوا حقها ويشكروه؟

ج: هذا اللام ليست لام للتعليل وإنما هي لام العاقبة - كما يسميها النحاة - والتي تدخل على نتيجة ومآل الفعل من دون أن تكون هي العلة المقصودة والهدف منه، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ هُمْ عَدُوًّا وَحَرَمًا

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٣٣﴾ مع أنهم
إنما التقطوه ليكون لهم ولداً وقرّة عين.

(٣٤) قوله تعالى: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (سورة الكهف: ٨٢).

س ٤١. كيف لم يلتزم موسى بوعده واعترض على العالم
- الذي يقال أنه الخضر عليه السلام - ولم يصبر؟

ج: إن اعتراض موسى عليه السلام كان ضمن الإدراك العام
للحكمة والصواب بينما كان سلوك الرجل العالم منسجماً
مع ما اختص به من العلم ولذلك قال: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ
أَمْرِي﴾ لولا العلم الذي اختص به هذا الرجل العالم - وهو
الخضر كما قيل - لكان اعتراض موسى عليه السلام منطقياً
ومشروعاً.

(٣٥) قوله تعالى: ﴿وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (سورة

طه: ٢٧-٢٨).

س ٤٢. لماذا طلب ذلك، وما هي العقدة في لسانه؟

ج: قيل: إنه كان في لسانه رتة لا يفصح بسببها بالحروف، وروي أن سبب ذلك جمة طرحها في لسانه عندما كان صغيراً في بيت فرعون، وذلك لما أراد فرعون قتله لأنه أخذ بلحية فرعون وبتفها وهو طفل فقالت آسية بنت مزاحم لفرعون: لا تفعل فإنه صبي لا يعقل ولا يميز بين الدرّة والجمرة. فأمر فرعون فأحضرت درة وجمرة بين يديه فأراد موسى أن يأخذ الدرّة فصرف جبريل يده إلى الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فاكتوى لسانه بها فأصابته الرتة، وقد رفعها الله تعالى بعد دعائه هذا^(١) وجعل لسانه طليقاً.

(٣٦) قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى﴾ (سورة طه: ٣٢).

س ٤٣. هل شارك هارون موسى في النبوة بمعنى أنه صار نبياً مثله؟

ج: نعم فقد جعله الله نبياً إلى جنب موسى عليه السلام وفي حياته كما نصّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾^(١).

ولذلك استثنى الرسول ﷺ النبوة في حديث المنزلة الواردة في حق الإمام علي عليه السلام حيث قال له: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»^(٢).

(٣٧) قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ (سورة طه: ٤٥).

س ٤٤. كيف يوجّه عدم تنفيذ الأمر الإلهي أو تردهما فيه خوفاً من القتل أو طغيان فرعون؟

(١) سورة طه ٤٧.

(٢) الجامع الصحيح للبخاري ٣١٧٦ حديث ٤٤١٦.

ج: كلاً، ليس هو من باب الامتناع عن التنفيذ ولا التردد فيه، بل المقصود هو توقع عدم إمكانية تحقيق وتنفيذ المهمة الموكلة إليهما بإصلاح فرعون المشار إليها بقوله تعالى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ لما يعرفان من طغيانه وكبريائه، ولذلك لم يردّ البارئ عليهما ولم يعنفهما بل أشار إلى أنّ هناك مهمة أخرى وراء ذلك، وهي تخلص بني إسرائيل من فرعون كما قال تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى... فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ...﴾.

(٣٨) قوله تعالى: ﴿وَمَا أَغْبَلَكَ عَنْ قَوْلِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ (سورة طه: ٨٣-٨٤).

س ٤٥. كيف كان استعجال موسى ﷺ؟ وهل استحق

التأنيب عليه؟

ج: قيل إنّ الله جعل ميعاد موسى وقومه أو الصفوة من قومه جانب الطور الأيمن لينزل عليه الألواح والشرعة كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ...﴾ فسبق موسى قومه للميعاد ليناجي ربه، ولعله كان شوقاً منه لمناجاة ربه وتمهيداً لجلبهم للميقات، فأخبره الله تعالى بالفتنة التي عصفت بهم في غيابه ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾، وعليه فلا يكون ذلك تأنيباً له، لعدم كون استعجاله موجباً للتأنيب، بل مجرد التنبيه على تجنبه مراعاةً وانسجاماً مع الظروف.

(٣٩) قوله تعالى: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ

الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الشعراء: ١٩-٢٠).

س٤٦. هل كان موسى ضالاً عند قتله القبطي قبل

نبوته؟

ج: كأن المقصود من الضلال هنا - قبل نبوته - ما

يقابل بصيرة النبوة والمعارف التي حصلت لموسى عليه السلام

بعد النبوة بسبب الارتباط بالوحي، وليس الضلال
بمعنى الانحراف عن الحق.

وربما يكون المقصود من الضلال مخالفة الحكمة
والصواب حيث تسرع موسى ﷺ بقتل ذلك القبطي
أمام ذلك الإسرائيلي الذي كان ضعيف النفس فهدد
موسى ﷺ بالوشاية عليه. وهو لا يرتبط أيضاً بالضلال
في العقيدة.

(٤٠) قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ (سورة القصص: ١٥).

س ٤٧. ألا يعني ذلك صدور المعصية من موسى ﷺ
بسبب تسرعه في القتل؟

ج: كلا، فإنّ المقتول كان قبطياً معادياً لا يهودياً،
ومجرد نسبة الفعل للشيطان لا يعني كونه معصية إذ كما
يغري الشيطان الإنسان بالمعصية يغيره بأفعال أخرى
تضرّ به من دون أن تكون معاصي الله تعالى.

على أنّ الذي يبدو عند التمعّن في الآية الكريمة أنّ

موسى عليه السلام لم يأسف لنجدة اليهودي وتخليصه من يد القبطي بل من كيفية الوكزة وشدتها - التي قد تكون بسبب انفعاله النفسي - بحيث أودت بحياة القبطي، فهي التي كانت من عمل الشيطان وإغرائه له والتي أدت الى انفعاله الشديد، فندم عليها موسى عليه السلام، لما سببته من مشاكل مع ذوي القبطي.

عُزَيْر أَوْ أَرْمِيَا عَلَيْهِ السَّلَام

عزير أو أرميا عليه السلام

(٤١) قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٩).

س ٤٨. كيف يسأل عزير أو أرميا - كما جاء في بعض

النصوص - ذلك مع أنه يقتضي التشكيك بالمعاد؟

ج: كلا، فإنه للاستيضاح واطمئنان النفس برؤية الأمر العجيب، نظير سؤال إبراهيم عليه السلام في الآية اللاحقة، والسؤال عن كيفية حدوث الأمر العجيب - خاصة مثل الإحياء بعد الموت الذي هو في غاية الغرابة - لا يعني التشكيك في أصل حدوثه، بل مجرد التحير

والانبهار بكيفية تحققه علماً أنّ لفظة (أَنْتَى) بمعنى 'كيف'،
فيكون سؤالاً عن كيفية الإحياء لا عن أصله.

ولعلّ قوله في الآية ﴿أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾ حيث لم يقل (علمت) يشهد بما ذكرناه من أنّه
كان - من أول الأمر - عالماً بقدرة الله تعالى قبل أن يشاهد
آثارها لا أنّ علمه حدث فيما بعد.

س ٤٩. لماذا لم يتمّ تذكيره عقيب سؤاله بمراحل خلق
الإنسان والحيوان كما قال تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١) بدلاً من تأخر ذلك إلى
مائة عام من سؤاله أي بعد إمامته وإحيائه؟

ج: أشرنا قبل قليل أنّ سؤال عزيز أو إرميا لم ينبع من
تشكيكه بقدرة الله تعالى وبالمعاد حتى يقدم له الدليل على
ذلك، وإنّما كان بهدف استيضاح كيفية المعاد، لذلك شاء

الله له أن يتلمس الإحياء بعد الموت بنفسه، ثمّ تذكيره
 بعد ذلك بعموم قدرة الله تعالى من خلال دعوته لملاحظة
 مراحل خلق الحيوان، وليكون دليلاً لغيره أيضاً من
 خلال إحيائه بعد الموت. قال تعالى: ﴿...وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً
 لِلنَّاسِ...﴾^(١).

سليمان عليهما السلام

سليمان عليه السلام

(٤٢) قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾
* إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي
أُحِبُّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
* رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ * وَلَقَدْ فَتَنَّا
سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ
اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿ (سورة ص: ٣٠-٣٥).

س ٥٠. كيف ينشغل النبي سليمان عليه السلام عن الصلاة

وتفوته بسبب النظر الى الخيل - كما جاء في بعض

التفاسير؟ وكيف يوجه قتل الخيل مع أنها لا ذنب

لها؟

ج: أولاً: تضمّنت بعض الروايات أن انشغال سليمان

بالخيل لم يكن لأجل التلهي، بل كان شبيهاً باستعراض

الخيـل الجهادي، فقد روي عن ابن عباس، أنه قال: سألت علياً عليه السلام عن هذه الآية؟ فقال: «اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم؛ لأنه أراد جهاد العدو، حتى توارت الشمس بالحجاب، فقال - بأمر الله تعالى للملائكة المؤكلين بالشمس -: ردّوها عليّ فرُدّت، فصلّى العصر في وقتها، وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم؛ لأنهم معصومون مطهّرون»^(١).

وثانياً: مع غض النظر عن هذه الرواية لا دليل في الآية على أن الخيل شغلته عن ذكر واجب في وقت محدّد، بل يمكن أن يكون ذلك قد حصل لفترة من وقته فاشغله عمّا هو أفضل وهو الذكر المستحب، فقرّر التخلّص من الخيل حرصاً على عدم تكرار ذلك، ومؤشراً على سمو شخصيّته واهتمامه بصرف وقته في ما هو الأفضل.

ثم إن التخلّص من الخيل لا يعني هدر المال وتبذيره بل: «قيل: إنه إنما فعل ذلك؛ لأنها كانت أعزّ ماله،

فتَقَرَّبَ الى الله تعالى بأن ذبحها، ليتصدق بلحومها»^(١).

ويناسب ما ذكرناه من عدم صدور ما ينافي مكانته
وسمّو مقامه، أن الآية الأولى المتقدمة ذكرت هذه الحادثة
في مقام مدحه لا عتابه: ﴿يَغْمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾^(٢).

س ٥١. كيف يوجه أمر سليمان بقتل الخيل (مسحاً
بالسوق الأعناق) مع أن الخيول المذكورة لا ذنب
لها؟

ج: إن ذلك لا يعني معاقبة سليمان للخيول، بل مجرد
إنهاء الاستمتاع باستعراضها، والاستفادة من لحومها
لإطعام الفقراء مثلاً أو نحوه، فأن الحيوان إذا لم يُستفد
منه للزينة والاستعراض يُنتفع بلحمه.

س ٥٢. كيف فُتن سليمان بالجسد على كرسيه؟

ج: الروايات في ذلك متفاوتة، ودلائل الوضع في

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرس: ٣٥٩/٨.

(٢) سورة ص: ٣٠.

بعضها واضحة، وتضمّنت بعض الروايات - رغم بعض الملاحظات في تفاصيلها - أنه كان في غاية الحرص على سلامة ولده الذي عبّرت الآية عنه بالجسد، فقدّر الله تعالى له الموت مبكراً تذكيراً بأن الإفراط في الحرص لا يمنع القضاء الإلهي، فكان في ذلك نحو من الفتنة والتذكير، وإن لم يصدر من سليمان ما ينافي مقتضى الإيمان بالله تعالى والتسليم له، ولذلك لم تتضمن الآيات الكريمة الطعن والتعريض به ﷺ.

يونس
عليه السلام

يونس عليه السلام

(٤٣) قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ...﴾ (سورة الأنبياء: ٨٧).

س ٥٣. كيف يظنّ نبيّ من الأنبياء بعدم قدرة الله عليه مع أنّ مقتضى الإيذان الإذعان بعموم قدرة الله تعالى؟

ج: إنّ (نقدر) هنا ليس فعلاً من القدرة، بل يراد منها معنى التقدير أو التضييق. «قال الفراء: المعنى: فظنّ أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا. وقال أبو الهيثم - بعد أن ذكر معنى التقدير -: ويحتمل أن يكون تفسيره: فظنّ أن لن نضيّق عليه من قوله تعالى ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ أي ضيق عليه. قال: وكذلك قوله ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ معنى فقدّر عليه: فضيق عليه. وقد ضيق الله على يونس عليه السلام أشدّ تضيق ضيقه على معذب في الدنيا، لأنّه سجنه في بطن حوت فصار مكظوماً أخذ في بطنه يكظمه»^(١).

زکریا علیہ السلام

زكريا عليه السلام

(٤٤) قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (سورة آل عمران: ٣٨).

س ٥٤. ما هو وجه الارتباط بين ما شاهده زكريا من

فضل الله على مريم وبين رغبته بالذرية؟

ج: إمّا لكون الرعاية الإلهية المتميزة لمريم قد أكدت رغبته في الذرية الطيبة عسى أن يكون لذريته مثل مقام مريم أو أن ما شاهده من النعمة الإعجازية بإنزال المائدة على مريم قد حفّزه على الدعاء بالولد الصالح - رغم يأسه من قبل، بسبب شيخوخته هو وزوجته - عسى أن يستجيب الله دعائه، ولو على نحو يشبه الإعجاز - كما أنزل المائدة على مريم -.

(٤٥) قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ
وَأُمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (سورة آل عمران: ٤٠).

س ٥٥. بعد أن دعا زكريا الله تعالى بالولد وجاءته

البشارة كيف يستبعد ذلك؟

ج: ليس هناك استبعاد بل قد يكون ذلك من باب
مجرد التعجب والذهول عند ما فوجئ بالبشارة، وقد
يكون استفساراً عن كيفية ذلك، وأنه هل يكون من
زوجته العاقرة أو غيرها، أو هل يكون ذلك في حالة
الشيخوخة أو يرجعهما الله شابين، علماً بأن لفظة «أنى»
بمعنى «كيف» وذلك ينسجم مع السؤال عن الكيفية،
كما ينسجم مع التعجب.

(٤٦) قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّعْثِيِّ
وَالْإِبْكَارِ﴾ (سورة آل عمران: ٤١).

س ٥٦. كيف يكون لصوم بترك الكلام آية وعلامة؟

ج: لم يكن ذلك صوماً اختيارياً من زكريا؛ إذ ليس المقصود أنّه كان منهياً عن الكلام وأنّه ترك الكلام باختياره، وإلاّ لكان المناسب أن تكون (لا) ناهية والفعل بعدها مجزوماً لا منصوباً بل المقصود أنّه عجز تكويناً عن الكلام المرتبط بالشؤون الدنيوية خلال هذه الأيام، فكان عجزه المفاجئ عن الكلام خلال هذه الفترة علامة وآية على تحقّق الوعد الإلهي له بالذرية.

س ٥٧. إذا كان عاجزاً عن الكلام فكيف يؤمر بالذكر والتسبيح؟

ج: يمكن أن يكون الأمر بالذكر والتسبيح في غير هذه الأيام الثلاثة أو أنّه كان عاجزاً عن الكلام في شؤونه الدنيوية وقادراً على الذكر والتسبيح، ولذلك قال: ﴿آيَتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ فنفي خصوص الكلام العادي مع الناس، فلا يشمل ذكر الله تعالى وتسبيحه.

وفي الحديث عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إِنَّ زَكَرِيَّا لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يُبَيِّتَ لَهُ ذَكَرًا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا
 نَادَتْهُ بِهِ، أَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتُ مِنَ اللَّهِ، أَوْحَى
 إِلَيْهِ أَنَّ آيَةَ ذَلِكَ أَنْ يُمْسِكَ لِسَانَهُ عَنِ الْكَلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
 قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَكَ لِسَانَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
 ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ
 آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾^(١).

عیسیٰ علیہ السلام

عيسى عليه السلام

(٤٧) قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ زِكْرَكَ وَارْتَقِ الصَّخْرَ مَعَ تِلْكَ الْكَلْبَةِ الْمُرْسَلَةِ وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ وَأَنْذِرِ الْيَهُودَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ الْيَوْمُ الَّذِي كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (سورة آل عمران: ٥٥).

س ٥٨. كيف ينسجم قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ مع ما

هو معروف بين المسلمين من أنّ عيسى عليه السلام حيّ ولم

يمت بعد؟

ج: أشار القرآن الكريم وأكدت النصوص الكثيرة الواردة عن الرسول ﷺ وأهل بيته عليه السلام أنّ عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يمت، ممّا يشهد أنّ الوفاة هنا ليست بمعنى الموت، بل قد تكون بمعنى الاستيفاء ويكون قوله: ﴿وَرَأَيْتُكَ﴾ بياناً لكيفية الاستيفاء أو تكون هذه الوفاة نظير وفاة النائم كما في قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي

يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴿١٠١﴾ وإلاّ فلو كان المسلمون قد فهموا من الآية الموت لاستفسروا من الرسول ﷺ عن التوفيق بين الأمرين وتناقله الرواة، ولاحتج به النصاريّ على النبي ﷺ والمسلمين بالآية نفسها على صحة عقيدتهم.

ومّا يشهد بأنّ الوفاة هنا ليست بمعنى الموت ما تضمنته الآية الكريمة من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ﴿وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ﴾ ممّا يؤكّد أنّ المرفوع ليس جسده فحسب لأنّ رفع الجسد الميت ليس رفعاً لشخصه خاصة أنّ جسد الميت جماد لا حياة فيه، ومن البعيد أن يُرفع إلى السماء ويُحفظ فيها، فلا بد أن يكون المرفوع هو عيسى عليه السلام حياً لا جسده بعد موته.

وأجاب البعض أنّ الوفاة في هذه الآية يراد منها الموت الذي سوف يصيب عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض مع الإمام المهدي عليه السلام ولا يضّرّ تقديمه على

الرفع في قوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ لأنّ الواو لا تدل على الترتيب، كما نصّ عليه علماء العربية.

لكن هذا الجواب لا ينسجم مع قوله تعالى - حكاية عن الحوار بين الله تعالى وعيسى يوم القيامة: - ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ حيث يبدو أنّ الوفاة المذكورة مقترنة برفعه إلى السماء لا موته بعد ذلك بقرون مديدة.

(٤٨) قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة آل عمران: ٥٩).

س ٥٩. كيف شبه عيسى بآدم المخلوق من التراب مع أنّ عيسى لم يخلق كذلك؟

ج: وجه التشبيه في مجرد عدم الخلق العادي من الذكر والأنثى، وإن اختلف كلّ منهما عن الآخر في خصوصية معينة.

(٤٩) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (سورة النساء: ١١٧).

س ٦٠. ما معنى أن عيسى بن مريم كلمة الله؟

ج: كأن ذلك إشارة إلى أن خلقه خلا من المقدمات الطبيعية لخلق البشر، بل من خلال إرادة الله وكلمته التي يرمز إليها القرآن بلفظه ﴿كُنْ﴾ و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فوصف ﷺ بمنشأ وجوده - وهو كلمة الله - باعتباره ﷺ أثراً ونتجاً عن ذلك، من دون مقدمات أخرى متعارفة عند خلق الجنين.

س ٦١. على هذا يصح تسمية آدم بكلمة الله، لأنه ولد

كذلك من غير مقدمات الخلق العادية للبشر كما قال

تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾؟^(١).

ج: التسمية تصح لأدنى مناسبة، وإن كان هناك فرق بين آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام لأنَّ آدم خلق من مادة الطين، ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ بخلاف عيسى حيث لم يتقدمه خلق مادةٍ من طين ونحوها، لذلك كان أولى بهذا الوصف (كلمة الله) من آدم عليه السلام، وبسبب التصريح بخلق آدم من طين لم يتوهم أحد ألوهيته، بينما نسبها الجاهلون لعيسى عليه السلام.

س ٦٢. ما معنى قوله ﴿رُوحٌ مِنْهُ﴾ حتى عرف عيسى بكونه روح الله، ألا يوحى ذلك بمسحة الألوهية فيه؟

ج: كلا، لا، الروح هنا الوجود الحياتي الذي منشؤه ومانحه الله تعالى، كما منحه لآدم عليه السلام حيث قال ﴿فَإِذَا

سَوِيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٥٠﴾ ومع ذلك لم يتوهم أحد الألوهية في حق آدم ﷺ بسبب هذا التعبير. وتوصيف عيسى ﷺ روح منه تعالى باعتباره قد منح هذا الوجود من دون مقدمات مادية متعارفة في تكوين الجنين.

(٥٠) قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (سورة المائدة: ١٧).

س ٦٣. كيف يمكن أن تتعلق الإرادة الإلهية بإهلاك أم المسيح التي هي بالفعل - حين نزول الآية - هالكة؟

ج: بما أن المتأخرين - القائلين بربوبية عيسى ﷺ - المعاصرين لنزول الآية أتباع لأولئك الذين زعموا هذه الفرية في عصره فانتقلت الآية من عصر نزولها الى عصر وجود المسيح وأمه ﷺ فكان الخطاب في الآية يشمل أولئك النصاري المعاصرين للمسيح وأمه قبل وفاتها،

والملاحظ فيها ذلك العصر، ومثل هذا التعبير المبني على الانتقال من زمن الى آخر مألوف في الكلام العربي، ثم إن الآية الكريمة تتحدث عن قدرة الله المطلقة لا عن إرادة فعلية بإهلاك عيسى وأمه حتى يقال: إن أمه كانت ميتة حين نزول الآية.

(٥١) قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة المائدة: ٤٦).

س ٦٤. لماذا كرر قوله ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾؟

ج: المنظور من الأول عيسى عليه السلام نفسه، ومن الثاني الإنجيل، فلا يكون تكراراً.

(٥٢) قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (سورة المائدة: ١٠٩).

س ٦٥. كيف يقول الرسل «لا علم لنا» مع أنّ كلّ

رسول يعلم بموقف قومه؟

ج: الرسل يرون المواقف المعلنة للجيل المعاصر لهم من أهمهم دون كثير من التفاصيل والخفايا فضلاً عن مواقف الأجيال اللاحقة من أهمهم، ولذلك قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾، أما الله سبحانه فهو العالم بالمؤمنين الحقيقيين برسالاته ومدى التزام أبناء الجيل المعاصر للرسول، وكذلك جيال اللاحقة لكلّ أمة ممن لم يعاشرهم رسولهم، لأنّه تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ومحيط بجميع خلقه، فهو تعالى عالم بما يغيب علمه عن الرسل ﷺ لذلك قالوا: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾.

(٥٣) قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (سورة المائدة: ١١٦).

س٦٦. كيف يوجّه الاستفهام الالهي لعيسى عليه السلام مع
أنه عليه السلام منزّه عن احتمال هذا الادعاء؟

ج: الآية تحكي عن الحوار يوم القيامة حيث يتبرأ
عيسى مما نسبوه له أمام الملائم العام للبشرية، ومنهم من
يعتقد بذلك - والهدف منه توبيخ النصارى الذين ينسبون
لعيسى عليه السلام هذا الادعاء وليس تأييناً لعيسى عليه السلام -
نفسه، كما يقرر الحاكم أي شخص في المحكمة ينسب له
المتهمون أمراً كذباً وزوراً بهدف إقامة الحجة عليهم من
خلال إنكار الشخص لما ينسبون إليه، وجواب عيسى
المتضمن لتكذيبهم يكون أبلغ في إقامة الحجة عليهم.

النبي محمد ﷺ
صلى الله عليه
وآله وسلم

النبي محمد ﷺ

(٥٤) قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (سورة النساء: ٦٤).

س ٦٧. ما دام الخطاب في الآية للرسول ﷺ لماذا لم يقل:
«واستغفرت لهم» بضمير المخاطب لا ضمير
الغائب؟

ج: لعل ذلك لتأكيد أن مرجعية النبي ﷺ وأهمية
استغفاره لهم باعتباره رسول الله، لا لخصوصية شخصه
المخاطب كفرد، وقد ذكر العلماء أن ذكر العنوان يشعر
بعلية للحكم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ فإن طاعته باعتبار رسالته عن الله،
خصوصاً أن المعنى في الآية المعاندون الذين تحاكموا إلى
الطاغوت بدلاً من الرسول، فكان المناسب تجنب
التحدث عن النبي ﷺ بصفته الشخصية المخاطبة، بل

بوصف كونه رسولاً معنوناً بعنوان الرسالة، ليكون محفزاً لهم بترك عنادهم.

(٥٥) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (سورة النساء: ٨٣).

س ٦٨. لماذا ينكر عليهم إذاعة ذلك مع أنه لم يشر إلى كونهم مأمورين بإخفائه؟

ج: يبدو أن الآية تشير إلى سذاجة هؤلاء وعدم وعيهم حيث كانوا يتداولون الإشاعات التي يبثها الأعداء وينشرونها بين الناس، وكذلك يشيعون ما لا تسمح الظروف بنشره من أحداث تواجه المسلمين، فأتبهم على عدم وعيهم، لأن مقتضى الحكمة أن لا يكونوا أدوات لنشر هذه الإشاعات وإن لم يرد فيها نهي خاص، وكان يفترض فيهم تجنب ذلك أو مراجعة الرسول ﷺ أو من يعتمدهم ﷺ في ذلك والتقيد

بتوجيهاته باعتباره القائد العارف بالأمور والصالح العام للمسلمين.

(٥٦) قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (سورة النساء: ١٠٥-١٠٧).

س ٦٩. ألا تدلّ هذه الآيات على أنّ النبي ﷺ قد ارتكب ذنأً بدفاعه عن الخائنين، ولذلك نهاه الله تعالى عن المخاصمة والجدال دفاعاً عنهم وأمره بالاستغفار؟

ج: كلا، بل هذه الآيات وما بعدها توحي أنّ بعض المنافقين أو نحوهم حاول الدفاع عن نفسه أو عن بعض المعتدين أو المذنبين واتهام بعض الأبرياء أمام الرسول ﷺ ملفقاً حججاً كاذبة لاثبات ادعائه الباطل، محاولاً أن يكسب موقف النبي ﷺ إلى جانبه بعد أن

خدع غيره بذلك - كما يشير إلى هؤلاء المخدوعين قوله تعالى فيما بعد ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ - إلا أن الله سبحانه أرشد رسوله إلى الحقيقة كما يشير إليه قوله تعالى - فيما بعد - ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ وهكذا يتضح من مجموع هذه الآيات أن الرسول ﷺ - بفضل الله ورحمته - لم يقف إلى جانب المعتدين الخائنين.

وأما الاستغفار فهو لا يعني صدور المعصية، لأنه يستعمل كثيراً في القرآن وغيره في حالات مخالفة الأولى أو ما لا يناسب شأن الشخص أو لمجرد عدم إصابة الحق، كما أن الضلال لا يراد منه الضلال في الدين بل مجانبة الصواب، فربما يكون النبي ﷺ قد مال إلى النقاش أو التصديق ببراءة هؤلاء الخائنين فأرشده الله إلى الحقيقة بفضلله ورحمته، فيكون الاستغفار منه ﷺ مجرد الميل النفسي المذكور ولو تجنباً لشَرِّهم أو طمعاً في صلاحهم، هذا وإن لم يكن معصية إلا أن مقامه ﷺ يتطلب منه

الاستغفار على ذلك، كما ورد أن حسنات الأبرار سيئات
المقربين.

(٥٧) قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الأنعام:
٧٣).

س ٧٠. ألا توحى هذه الآية أن الله تعالى لم يُنزل على
محمد ﷺ آية معجزة، ولذلك اكتفى في رد طلب
خصومه بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ﴾ ولم
يقُل أنه أنزل آية بالفعل؟

ج: كلاً، فإنهم لم ينظروا في ذلك الى معاجزه
وكراماته ﷺ الثانوية الآنية، ولم يكتفوا بها بل أرادوا آية
مادية رئيسية شاخصة للنبي ﷺ على غرار عصا موسى
وناقة صالح، فردّهم بأنّ تحديد طبيعة الآية راجع لله
تعالى، لا لرغبات الأشخاص والجماعات، لأنّ الهدف
من الآية إقامة الحجة من خلالها وليس تلبية الطلبات

الكيفية التي لا ضابطة لها، وقد شاء الله أن تكون الآية الشاحصة لنبي الإسلام خالدة بخلود رسالته ولا تقتصر على جيل معين، وهي القرآن الكريم، حيث تحدى الأجيال المتعاقبة بالإتيان بسورة مثله ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، بالإضافة للمعاجز الثانوية مثل شق القمر وكلام الذئب وحركة الشجرة وإخباره بالمغيبات وغيرها مما حفلت به المصادر التاريخية. وقد أشار القرآن الكريم إلى صدور آيات مادية من النبي ﷺ قد رآها الكافرون بآثم أعينهم قال تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾^(١) فالآية الكريمة نصت على رؤيتهم لبعض الآيات منه ﷺ التي استكبروا عن قبولها وقالوا ﴿سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ إلا أن تلك المعاجز كانت آنية، ولم تلازم مسيرة رسالته ﷺ لأنها لم تكن معجزته الرئيسية.

(٥٨) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾
(سورة الأنعام: ٦٨-٦٩).

س ٧١. كيف يُنسي الشيطانُ النبيَّ عن أداء تكليفه؟

ج: أولاً: الآية الكريمة لم تخبر عن إنساء الشيطان للنبي ﷺ بالفعل، وإنما هو مجرد فرضية، ولذلك تقدمته أداء الشرط بعد التكليف بالإعراض عنهم، لأنَّ (إمّا) مركبة من (إن) الشرطية و(ما) والخطابُ بتجنب مجالسة الظالمين - عند استهزائهم بآيات الله - لا يختص بالنبي ﷺ وإن جاء بصيغة المفرد - بل يعمّ كلّ المسلمين، ولذلك نفت الآية اللاحقة تحمل المتقين مسؤولية عمل الكافرين، وأن ذلك لا يختصّ بالنبي ﷺ.

وعلى هذا، فحيث كان المقصود بالخطاب كل المسلمين لا خصوص النبي ﷺ فيتّضح أنّ الآية لا تدل

على تحقق النسيان بالفعل من كل المخاطبين وإنما تضمنت بيان الحكم الشرعي لحالة أو فرضية قد تتحقق بالنسبة لبعضهم.

ثانياً: لو فرض تحقق النسيان من النبي ﷺ - بناءً على إمكان وقوعه - فهو ليس من باب نسيان التكليف، إذ التكليف بدأ من الآية المذكورة، وكان النبي ﷺ يجالسهم ويتحمل طعنهم وتعريضهم طمعاً في هدايتهم، ولم يكن مكلفاً من قبل بالإعراض عنهم وتركهم.

(٥٩) قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (سورة الأنعام: ٩٢).

س ٧٢. إذا كانت مهمة النبي ﷺ إنذار أم القرى - مكة - ومن حولها فكيف تكون رسالته عالمية؟

ج: منشأ هذا التوهم تفسير (الحول) بالمحيط القريب، بينما نجد الاستعمال القرآني لهذه اللفظة في غير

ذلك، كما في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ﴾^(١) قال الطبرسي: «معناه: ولقد أهلكنا - يا أهل مكة - ما حولكم، وهم قوم هودن وكانوا باليمن وقوم صالح بالحجر، وقوم لوط على طريقهم إلى الشام»^(٢). ونظير ذلك آية ٦٧ من سورة العنكبوت ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾.

٢- الملاحظ أن الآية لم تعبر (مكة وما حولها) وهذا يوحي أنه ليس المنظور إليها بما هي بقعة خاصة وما يحيط بها جغرافياً بل في كلتا الآيتين استعمل لفظ (أم القرى) وكأنه لتأكيد مركزية مكة بالنسبة للبقاع الأخرى، بسبب وجود الكعبة - البيت الحرام فيها، والعرب تسمي كل أمر جامع (أمّاً)، وقد حكى عن ابن عباس أن سبب تسمية «مكة» بذلك أن الأرضين دحيت من تحتها ومن حولها. وقال أبو بكر الأصم: «سميت بذلك لأنها قبلة أهل

(١) سورة الأحقاف ٢٧

(٢) مجمع البيان ٩١٣٨

الدنيا فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة لها»^(١).

واختصاص هذا الاسم بمكة شاهد على عدم النظر إليها بما أنها بقعة معينة.

٣- لو فرضنا ظهور الآية في البقعة الجغرافية المحددة فقد يكون من باب التأكيد أو باعتبار أن ذلك كان الأفق المتيسر للرسول ﷺ آنذاك والذي يقتضيه التدرج في البلاغ والإنذار من دون حصر رسالته بذلك، ولذلك نراه ﷺ قد وسّع - فيما بعد - دائرة مهمته لتشمل أهل يثرب والجزيرة العربية، ومن بعدها الروم والفرس وغيرهم من الشعوب، من دون أن يعترض عليه أحد من المسلمين وغيرهم بمثل هذه الآية.

س٧٣. كيف يقول ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ مع أن اليهود النصارى يؤمنون بالآخرة ولا

يؤمنون بالنبي ﷺ ولا بالقرآن؟

ج: لعل المقصود منهم خصوص الذين يحركهم إيمانهم ويدعوهم إلى تحري الحقيقة حيث يوصلهم ذلك إلى صدق الرسول ﷺ والإيمان برسالة الإسلام والعمل بأحكامه، دون الفئة الأخرى منهم المصرة على عدم الإيمان بالنبي ﷺ والقرآن رغم قيام الحجة عليهم، فإنهم بحكم الكافرين غير المؤمنين بالآخرة - لعدم انسجام موقفهم مع إدعاء الإيمان بالآخرة - ولذلك عطف على الإيمان بالرسول أو القرآن المحافظة على الصلاة مع أن ذلك لا يعم كل أهل الكتاب بل القسم الأول منهم فحسب، وهم الذين أسلموا والتزموا بالصلاة.

فيكون ذلك نظير الاستعمال القرآني لمفردة «العالم» في خصوص العامل بعلمه دون غيره.

(٦٠) قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾

(سورة الأعراف: ١٥٧).

س ٧٤. ما معنى كون النبي ﷺ أمياً؟

ج: ذكرت للأمي عدة معان:

الأول: أنه غير المتعلم ومن لا يحسن الكتابة، وكأن منشأ التسمية نسبته إلى «الأم» بمعنى الخليفة والأصل، لأن كل إنسان حين ولادته لا يعلم ولا يحسن الكتابة.

الثاني: أنه المنسوب إلى «أم القرى» وهي مكة كما قال تعالى: ﴿وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾^(١).

الثالث: أنه واحد «الأميين» وهم الذين لم ينزل عليهم كتاب حيث كان أبناء إسماعيل والعرب يُسمّون «الأميين» في مقابل اليهود أبناء إسحاق الذين كثر فيهم الأنبياء. قال أبو عبد الله: الأميون هم الامم الذين لم ينزل عليهم كتاب^(٢).

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى - حكاية عن اليهود - ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾^(٣) إذ

(١) سورة الأنعام: ٩٢.

(٢) مجمع البيان: ١٢٩٠.

(٣) سورة آل عمران: ٧٥.

الظاهر أنهم لا يقصدون خصوص أهل مكة ولا خصوص غير المتعلمين. بل كل العرب، لعدم بعث الأنبياء منهم عادة.

(٦١) قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (سورة التوبة: ٦١).

س ٧٥. ما معنى 'الأذن'، وما هو هدف المنافقين من

وصفهم النبي ﷺ بذلك؟

ج: الأذن - في اللغة - هو الذي يصدق كل من حدثه. والآية تشير إلى بعض المنافقين ممن كانوا يمارسون النفاق والفتنة، فحذّروهم بعض رفاقهم من غضب النبي ﷺ فأجابوهم بأنّ محمداً أذن أي يصدقنا عندما ننفي ما يبلغه عنا وكأنهم ينسبون النبي ﷺ إلى البساطة والسذاجة.

فردّ عليهم القرآن الكريم بأنّ قبول النبي ﷺ لعذكم من أجل صالحكم ﴿أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وأنّه إنّما يقبل ذلك

رحمة بمن يؤمن منكم - ولو لأجل حفظ التماسك الاجتماعي - وليس تصديقاً حقيقياً لكم، بل النبي يؤمن بالله تعالى ويصدق المؤمنين دون المنافقين والمخادعين.

(٦٢) قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ (سورة التوبة: ٦٢).

س٧٦. لماذا لم يثنّ ضمير العائد على الاثنين فيقول:

«والله ورسوله أحق أن يرضوهما» وليس (يرضوه)؟

ج: ليس ضمير المفرد هنا عائداً على المشئ وإنما هو عائداً على أحدهما، وخبر الآخر محذوف لوجود القرينة عليه، فكأنه قال «والله أحق أن ترضوه ورسوله أحق أن ترضوه» لكنه حذف أحد الخبرين اختصاراً، فهو نظير قول الشاعر:

فنحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف
أي نحن بما عندنا راضون.

ولعلّ النكتة البلاغية التي رجحت حذف الخبر في
الآية الكريمة الإشارة إلى أنّ ما يرضي الله هو نفس ما
يرضي رسوله، وكذلك العكس فإرضاء أحدهما إرضاء
للاخر، وليس منفصلاً عنه.

(٦٣) قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ
يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (سورة يونس: ٩٤).

س ٧٧. هل تعني هذه الآية أنّ هناك شكاً انتاب
الرسول ﷺ؟

ج: كلا، فإنّ النبي ﷺ عُرِفَ عنه قوة البصيرة
ووضوح الروية منذ بدايات رسالته، كما تنبى عن ذلك
كلمته الخالدة لعمه أبي طالب في مواجهة عروض قريش
وضغوطهم: «يا عمّاه لو وضعوا الشمس في يميني

والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك ما تركته»^(١).

وكذا كل مواقف ﷺ الحازمة وتضحياته تؤكد تلك البصيرة في نفسه وأما خطابه والتحذير الموجه له ﷺ في القرآن فهو أسلوب قرآني لتثبيت تلك الحقائق العقائدية وغيرها في نفوس الأمة في الحالات التي عرف عن النبي ﷺ موقفه الحازم منها كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢).

فإن موقفه ﷺ من عبادة الأوثان ورفضه لها واضح حتى قبل البعثة.

ويؤكد ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

(١) تاريخ الطبري: ج ٢، ص ٦٧.

(٢) سورة يونس: ١٠٥-١٠٦.

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ^(١)، حيث خرجت الآية بأنه كان على
بينة من ربه ومع ذلك قالت: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾.

وعلى هذا فلا بدّ أن يكون المقصود الحقيقي من هذا
الخطاب ونحوه غيره ﷺ على طريقة «إياك أعني
واسمعي يا جارة»، وهو متعارف في الخطابات التوجيهية
وأبلغ في التأثير في النفوس.

(٦٤) قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ نَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَائِقُ بِهِ
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا
أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (سورة هود: ١٢).

هل يعني ذلك أنّ النبي ﷺ كان يهيم بترك تبليغ بعض
الآيات؟

ج: كلا، بل حيث إنّ الترجي الحقيقي وكلّ شك

وتردد مستحيل في حق الله تعالى فتحمل ألفاظها - مثل
«لعلّ» في الآية - على قصد معاني أخرى مثل الإرشاد
والذكر بعظم المسؤولية وتقوية عزيمة الرسول ﷺ أو
ليبان أنّ مداراة هؤلاء لا تنفع فيهم.

(٦٥) قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...﴾ (سورة إبراهيم: ٤).

س٧٨. ألا يترتب على ذلك أن يكون النبي محمد ﷺ
مبعوثاً للعرب فحسب؟

ج: إنّ وحدة اللغة بين الرسول وقومه لا تعني حصر
رسالته بهم بل يكفي أن يكون قومه قاعدة للإيمان
بالرسالة، ومنهم الانطلاقة إلى الأمم الأخرى - كما كان
الأمر مع الأنبياء السابقين - بينما إذا لم يكن الرسول بلسان
قومه فلا يكونون القاعدة المناسبة لرسالته.

(٦٦) قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ
أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ﴾ (سورة إبراهيم: ١٣).

س ٧٩. ألا يعني قولهم ﴿أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ أن الرسل
كانوا سابقاً على دين قومهم من الكفر والشرك؟

ج: كلاً، بل حيث إن الرسل يبدوون رسالتهم ودعوة
قومهم بعد فترة من حياتهم بينهم فتخيّل أولئك أن
الرسل قبل هذه الفترة كانوا على دينهم، باعتبار عدم
تصديهم آنذاك - بعد بعثتهم - لهداية قومهم ومعارضة
دينهم السابق، ولم يتبهاوا أن عدم تصدي الرسل
لدعوتهم للإيمان قبل ذلك إما لعدم نزول الرسالة عليهم
أو لعدم تكليفهم بإبلاغها آنذاك.

(٦٧) قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾
(سورة الحجر: ٨٥).

س ٨٠. كيف تنسجم الدعوة للصفح الجميل مع الدعوة
للجهاد والغلظة على الكفار والمنافقين في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^(١).

ج: إن الآية الأولى نزلت في مكة حيث كان الرسول ﷺ يواجه أذاهم بالصبر في مقابل دعوتهم للإسلام قبل تشريع الجهاد، فكانت هذه الآية ونحوها تسليّة للرسول وحثاً له على تحمّل الأذى في سبيل الله تعالى، بينما الآية الثانية نزلت بعد فتح مكة أو حينه حيث أسس الرسول ﷺ دولة الإسلام وخاض المعارك الجهادية في مواجهة عدوان الكافرين على الكيان الإسلامي الفتى، فكان الأمر بالجهاد والغلظة طبعياً لردعهم عن الاستمرار في عدوانهم، وكذلك بالنسبة للمنافقين حيث كانوا يمثلون الطابور الخامس الذي يزرع الفتنة وعدم الاستقرار داخل البنية الإسلامية علماً أن المقصود من جهاد المنافقين ليس هو القتال بالسيف وإنما هو الردع والغلظة في التعامله وتحذيرهم.

وعلى كل حال فليس هناك تناقض بين مدلولي الآيتين
وإنما اختلف الموقف تبعاً لاختلاف الظرف الموضوعي
عما كان عليه في مكة قبل الهجرة.

(٦٨) قوله تعالى: ﴿لَا تَمَكِّنْ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الحجر: ٨٨).

س ٨١. كيف ينسجم الاعجاب بنعمة الله عليهم مع
الحزن عليهم؟

ج: «أزواج» هنا بمعنى أصناف^(١) قال ابن منظور:
والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء^(٢). في
إشارة إلى أصحاب النعم والوافرة من الكافرين - لأن
الآية مكية - حيث نبّه تعالى أن توفر هذه النعم عندهم لا
يعني قربهم من الله وفوزهم برضوانه ما داموا كافرين،

(١) انظر: مجمع البيان: ١٨١٦.

(٢) لسان العرب: ١٠٨٦.

فهو نظير قوله تعالى في سورة طه: ﴿وَلَا تَمَكَّدَنَّ عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾^(١).

وأما قوله ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ فالمقصود منه الحزن على المجتمع الكافر بشكل عام لا خصوص هذه القلة الذين هم أصناف من المجتمع - فالضمير في قوله (عليهم) يعود على الكافرين لا خصوص أصحاب النعم الوافرة منهم، باعتبار أن النبي ﷺ كان - بسبب شفقتة - يحزن على قومه ويتحسر عليهم بسبب بُعدهم عن الله تعالى وغضبه عليهم وما ينتظرهم من عذابه، حتى خاطبه ربه بقوله ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾^(٢).

(١) سورة طه ١٣١.

(٢) سورة فاطر: ٢.

(٦٩) قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (سورة النحل: ١٠٣).

س ٨٢. اختلاف اللسان لا ينفي ادعاءهم المذكور بنسبة مضمون القرآن لبشر تعلم من النبي ﷺ إذ يمكن أن يعلمه المضمون فيصوغها محمد ﷺ بزعمهم - صياغة عربية؟

ج: هذا إنما يصح لو لم يكن الإعجاز القرآني في أسلوبه وبلاغته أيضاً، بينما هذا الجانب يشكل بُعداً من أبعاد الإعجاز في القرآن، وهو ما تشير إليه الآية الكريمة هنا، ويؤكد أنه من أهم ما انبهر به المشركون العرب آنذاك وتحداهم النبي ﷺ به هو بلاغة القرآن العربية وفصاحته المتميزة التي يعجز عنها البلغاء العرب، والكاشفة عن كونه من الله تعالى لا من غيره.

(٧٠) قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيُفْزِعِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا * وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا﴾ (سورة الإسراء: ٧٢-٧٤).

س ٨٣. ألا يعني ذلك أن الرسول ﷺ قد عزم على

الافتراء على الله تعالى؟

ج: ليس في الآيتين ما يشير إلى العزم المزعوم، وإنما كان النبي ﷺ - لفرط شففته على الناس ورغبته في هدايتهم وإيمانهم - يلين معهم، وعندما طلب منه بعضهم إمهال أصنامهم أو الكف عن تسفيهاها أو نحو ذلك - على اختلاف الروايات - ربما خطر في نفسه خطور عابر لو يتاح له أن يستجيب لهم رغبة في جذبهم للإسلام من دون أن يعزم عليه أو يتهاون في إبلاغ رسالة الإسلام، ولما وجد عدم انسجام طلبهم مع مسؤوليته التي يتحملها أعرض عنه، وذلك كما تلوح في نفس الإنسان عدة خيارات قبل أن يصمم على أحدها.

والثبوت والتسديد الإلهي لا يعني تصميم الرسول ﷺ وعزمه على المخالفة، وإنما هو اللطف

الإلهي الذي يشمل عباده المخلصين نصحاً وتوجيهاً - كل حسب مقامه ومرتبته - كما قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

(٧١) قوله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (سورة الإسراء: ٩٦).

س ٨٤. هل إن النبي ﷺ هددهم بذلك كما يوحي به قوله: ﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾ ولماذا لم يتحقق؟

ج: لعل إخبار النبي ﷺ عن حدوثها ضمن أشراف الساعة ويوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾^(٢) و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ * وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ^(٣). وهؤلاء استعجلوا بها على خلاف ما وعدهم.

(١) سورة العنكبوت: ٦٩.

(٢) سورة الإنفطار: ١.

(٣) سورة الانشقاق: ١-٢.

وربما يكون قد حذرهم باحتمال نزول العقاب
الديني عليهم كما نزل على أمم أخرى سابقة، إلا أن الله
تعالى لم يشأ أن يعاقبهم بذلك. لكون رسالة الإسلام
خاتمة الرسالات فليس من الحكمة إنزال العقوبات
الدينية الماحقة للأجيال المتعاقبة، بخلاف تلك
الرسالات المحدودة بفترة زمنية محددة ولقوم خاصين.

(٧٢) قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّهُ يَزْكِي * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى *
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى * كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ *
فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾ (سورة عبس: ١-١٢).

س ٨٥. كيف يعبس النبي ﷺ بوجه مسلم - قيل: هو

ابن أم مكتوم - والعبوس لا ينسجم مع مكارم

الأخلاق ولا يناسب شأن النبي ﷺ خاصة مع

مسلم؟

ج: للمفسرين في ذلك عدة آراء، وقد تضمنت بعض الروايات أن مرجع الضمير والعباس هو شخص آخر غير النبي ﷺ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي ﷺ فجاء ابن أم مكتوم، فلما رآه تقدّر منه، وجمع نفسه، وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك، وأنكره عليه»^(١).

ولو فرض أن المقصود من ذلك هو النبي ﷺ، فلا ينافي سموّ مقامه، لأنّ «عبس» لا تدلّ إلا على مجرد الامتناع بسبب ما روي أن الأعمى - وهو ابن أم مكتوم - قد قطع على النبي ﷺ حواراه مع بعض شخصيات قريش بهدف هدايتهم، وهو موقف طبيعي لا يضرّ بمقام الإنسان وسموّ شخصيته وحسن خلقه، خاصة إذا كان بصدد هداية الآخرين، وقد يكون قطع الحوار مفوّتاً لهذه الفرصة. وهو لا يعني سوء الخلق؛ لأن

الفعل الماضي لا يدل على الدوام، كما لا يعني إهانة الطرف الآخر والتعدي على حرمة.

س ٨٦. كيف يوجه قوله تعالى: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ﴾

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۖ وَأَمَّا مَنِ

جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۖ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١﴾،

إذ كيف يهتم النبي ﷺ بشخصيات قريش المشركين

ويعرض عن المؤمنين المستضعف؟

ج: تقدم أن مقتضى الرواية السابقة عن الإمام

الصادق عليه السلام عدم كون المخاطب هو النبي ﷺ بل هو

رجل أموي.

ولو فرضنا كون المنظور هو النبي ﷺ فلا محذور فيه،

فإن الآية الكريمة ليست بصدد الردع وعتاب النبي ﷺ

لأن النبي ﷺ لم يهتم بأولئك المشركين بسبب مقامهم

الاجتماعي ولا أعرض عن أبن أم مكتوم لفقره

واستضعافه، بل الآية الكريمة بصدد استعراض الحادثة -
 المفترضة - والتعليق عليها، فكأن المقصود بيان أن ما
 حدث من محاورة النبي ﷺ لأولئك القرشين بهدف
 هدايتهم لم يحقق الهدف المنشود للنبي ﷺ، وأنه لا داعي
 للاهتمام البالغ بذلك ما داموا مصرّين على ضلالتهم،
 لأن مسؤولية النبي ﷺ إنما هي إقامة الحجة والبيان لا
 الهداية الفعلية بأيّ ثمن فمع عدم هداية من أقام الحجة
 عليهم لا يتحمل مسؤولية ذلك ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا
 يَزْكَى﴾^(١)، ولا داعي للحرص البالغ على هداية هؤلاء
 والذي عُرف به ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى
 هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ...﴾^(٢)، والذي يؤدي
 أحياناً إلى الانشغال بسببهم عن المؤمنين، كما في قضية ابن
 أم مكتوم ﴿فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾^(٣)، ثم وجهت الآيات
 الكريمة هذا التوجيه الإلهي بأن وظيفة النبي ﷺ التذكير

(١) سورة عبس: ٧.

(٢) سورة النحل: ٣٧.

(٣) سورة عبس: ١٠.

وإقامة الحجة فحسب وكل إنسان مختار في قبول ذلك
ورفضه ويتحمل المسؤولية على أساس ذلك ﴿كَلَّا إِنَّهَا
تَذِكْرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾^(١).

وقد اتضح انسجام الآيات الكريمة وعدم تضمينها ما
يخدش بمقام النبي ﷺ حتى بناءً على الوجه الآخر، فضلاً
عمّا تضمنته الرواية المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام التي
اعتمدها جل مفسرينا.

(٧٣) قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا
تَمَنَّى الْفُلَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (سورة الحج: ٥٢-٥٣).

س ٨٧. ما معنى الأمنية؟ وكيف يلقي الشيطان في أمنية

الأنبياء والرسل؟

ج: الظاهر أن المقصود من التمني التقدير والتخطيط، وهو إشارة إلى خطط الأنبياء ومناهجهم في سبيل تبليغ رسالة الله لهداية الأمم فإن الشيطان يضع المعوقات ويشير الفتن لإعاقتهم في ذلك مما يوجب افتتان البعض كما قال تعالى ﴿يَجْعَلْ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾^(١) وفي المقابل تزداد صلابة إيمان أهل البصيرة ويقوى إيمانهم.

(٧٤) قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ (سورة الفرقان: ٣٢).

س ٨٨. كيف يكون الترتيل مثباً لفؤاد النبي ﷺ؟

ج: ليس المقصود منه الترتيل في القراءة، وإنما التدرج في تنزيل القرآن ووحيه للنبي ﷺ، ويسمى «الترتيل في المعنى». ومن الواضح أن التدرج في تنزيل القرآن يعني

مواصلة الارتباط بالوحي الإلهي، وهو يقوي عزيمة الرسول ﷺ وأصحابه أكثر مما لو نزل دفعة واحدة وانقطع ارتباطه بالوحي.

(٧٥) قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ (سورة الأحزاب: ٥٢).

س ٨٩. هل تقتضي الآية تحريم الزواج على النبي ﷺ من حين نزولها؟

ج: النصوص وآراء المفسرين في تفسير هذه الآية والجمع بينها وبين ما قبلها متفاوتة، والذي يبدو من ملاحظة نفس الآيات أنه بعد ذكر النساء المحللات له ﷺ جاءت هذه الآية لتحديد زوجاته والنساء المحللات له، ولذلك جاء التعبير عنهن بالضمير «هن» ليكون مرجعه المحللات اللاتي ورد ذكرهن قبل آيتين. ولعل هذا التحديد للنبي ﷺ لتخليصه من بعض الحرج

الاجتماعي وغيره الذي كان يواجهه ﷺ أحياناً لعقد زيجات جديدة - كما أشير إليه في بعض المصادر التاريخية وغيرها - والله العالم.

وقد تَضَمَّنَتْ بعض النصوص وجهاً آخر في تفسير هذه الآية^(١).

(٧٦) قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (سورة فاطر: ٢٢).

س ٩٠. كيف لا يسمعه من في القبور مع أن المؤرخين ذكروا أن النبي ﷺ خاطب قتلى المشركين في بدر بعد أن وضعوا في القليب وعندما «قال المسلمون: يا رسول الله أتناذي قوماً قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني»^(٢).

ج: في مورد الرواية شاء الله تعالى أن يسمع أولئك

(١) انظر: الكافي: ٣٨٧٥.

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج ١٩، ٣٤٦.

المشركون خطاب رسول الله ﷺ حيث كان خطابه موجّهاً لهم، وينطبق ذلك على كلّ خطاب من النبي ﷺ موجّه للأموات، بينما الآية تتحدث عن الحالة العامة في كلام رسول الله ﷺ وخطابه ودعوته للناس، فإنّه موجّه للأحياء ولا يسمعه الأموات.

ولعلّ المقصود بـ«من في القبور» الكناية عن الكافرين المعاندين الذين لم يستمعوا لنداء الإيمان من الرسول ﷺ فهم في ذلك كالأموات. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(١). فإنّ ظاهره تنزيل المعاندين منزلة الموتى في مقابل المسلمين الذين ذكرهم أخيراً ﴿إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

(٧٧) قوله تعالى: ﴿... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ...﴾ (سورة الشورى: ٢٣).

س ٩١. لماذا جعل النبي ﷺ أجر رسالته المودة في قرباه -
 كما أكدته كثير من النصوص أيضاً - مع أن باقي
 الأنبياء عليهم السلام رفضوا أجراً من الناس، كما في أكثر من
 آية، مثل قوله تعالى - حكاية عن نوح عليه السلام -: ﴿وَمَا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
 الْعَالَمِينَ﴾^(١)، والمفروض أن يكون النبي ﷺ أكثر
 إيثارة منهم، لأنه أفضلهم؟

ج: أولاً: إن جعل المودة في القربى أجراً للرسالة إنما
 هو من الله تعالى كما نصت عليه الآية الكريمة: ﴿قُلْ لَا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ لا من النبي ﷺ
 ولأجل مصلحة شخصية له.

وثانياً: إن جعل المودة أجراً للرسالة لا ينظر فيه رعاية

مشاعر النبي ﷺ بل لا يبعد أن يكون المنظور منه حفظ ثمار جهوده من خلال مودة قرباه، لكونهم أوصيائه الذين يحفظون مسيرة الأمة من الزيغ، نظير آل إبراهيم، ولذلك قُرِنوا معه في الصلاة عليه، كما هو حال آل إبراهيم مع إبراهيم ﷺ، ولذلك ورد التنظير بينهما (اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) خاصة أنّ رسالة الإسلام خالدة مدى الدهر، فهي أحوج لمن يصونها بعد رحلة النبي ﷺ.

ويؤكد هذا الوجه أن المقصود من المودة ليس مجرد المحبة القلبية، فإن تلك تختص بالصالحين الذين ليس لهم مواقف ترتبط بالشأن العام، أما من يتصدى للشأن العام ويعاني ويضحي في سبيل ذلك - مثل أهل البيت ﷺ - فمودّتهم بالتزام مواقفهم واتباعهم، حفاظاً على المسيرة الإسلامية، وحفظاً لجهود النبي ﷺ وتضحياته من الضياع، وبذلك يتضح الوجه في كون مودة ذوي القربى أجراً للنبي ﷺ على جهوده وتضحياته.

(٧٨) قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ (سورة

الشورى: ٥٢).

س ٩٢. كيف لا يكون النبي محمد ﷺ عارفاً بالإيمان

قبل رسالته مع أنه كان موحداً لله تعالى؟

ج: الإيمان لا يقتصر على الاعتقاد بأصل التوحيد، بل هناك تفاصيل الصفات والمعاد وغيرها من العلوم والمعارف الإلهية في القرآن الكريم وغيره مما تجلّى للنبي ﷺ بعد الوحي إليه، ولم يكن يعلم ذلك من قبل وإن كان موحداً لله تعالى.

(٧٩) قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾

(سورة الزخرف: ٨٠).

س ٩٣. كيف يكون الرسول أول العابدين لو كان لله

تعالى ولدٌ؟

ج: ليس المقصود أنه أول العابدين لله تعالى لو كان له

ولّد، بل لكان أول العابدين للولد المزعوم، لأنّ الولد المزعوم بضعة من أبيه ومن سنخه فيكون إلهاً يستحقّ العبادة مثل أبيه، والآية تشير إلى أحد أدلة التوحيد ونفي الشريك وردع الذين يعبدون من دون الله. وملخصه: أنّ الذي يُعبد هو من تثبت له الألوهية وليس هناك من يمكن - جديلاً - أن تثبت له سوى الله تعالى إلاّ ولده الذي هو بضعة منه ومن سنخه، ولكن حيث إنّ نسبة الولد لله محالّ، فيثبت أنه ليس هناك شريك لله ويستحقّ العبادة غيره. وبما أنّ الرسول ﷺ مرسل من الله تعالى فهو أعرف بمقام الألوهية وخصائص الإله، فلو كان لله تعالى ولد لكان الرسول أول العارفين به والعبادين له، وحيث إنّهم ﷺ لا يعبد غير الله وينفي الولد المزعوم فيكون دليلاً على عدم وجود الولد.

(٨٠) قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (سورة الفتح: ١-٣).

س ٩٤. ما هو الارتباط بين الفتح على النبي ﷺ بصلح
الحديبية أو فتح مكة - على اختلاف المفسرين - وبين
غفران ذنوبه؟

ج: الظاهر من الآية أنه ليس المراد من الذنب هنا
المعصية، إذ لا يتجه الربط بين الفتح الإلهي - الذي هو
نعمة إضافية على النبي ﷺ - وغفران ذنبه بل كأن
المقصود من الذنب التبعات وما كان يختلج في نفوس
الكافرين - خصوصاً أهل مكة - من حقد وضغينة على
النبي ﷺ بسبب أوهامهم وتخريصاتهم عن رسالة
النبي ﷺ ودعوته لهم - لبند الشرك وعبادة الأصنام -
سواء القديمة منها عندما كان بين أظهرهم في مكة أم
المتأخرة التي حدثت بعد الهجرة بسبب خلافه وحروبه
معه، فإنّ مواقفه ﷺ في صلح الحديبية واستعداده
للسلم معهم واحترامه للبيت الحرام كشف عن زيف
التهم والأوهام التي كانوا يحملونها عنه ﷺ وعن
رسالته، فيكون ذلك غفراناً - من المغفرة بمعنى التغطية -
وإزالة لتلك التهم وكشفاً لزيفها، وكلّ ذلك كان بتقدير

الله تعالى وتسديده له ﷺ.

(٨١) قوله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (سورة الفتح: ٩).

س ٩٥. هل مرجع الضمائر في قوله: «وتعزروه وتوقروه وتسبحوه» هو الله أو رسوله؟

ج: يمكن إرجاع الأولين للرسول، والآخر لله تعالى، ويمكن إرجاع الجميع لله تعالى؛ لأن التعزيز بمعنى النصرة، فيكون نظير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ والتوقير هو التعظيم والتمجيد، وعلى كل مسلم توقير وتعظيم الله تعالى، ولذلك ذم الله تعالى الكافرين بقوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^(١). أي لا تعظمونه، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، فيناسب رجوع

الضماير السابقة له سبحانه.

(٨٢) قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (سورة ق: ٤٥).

س ٩٦. ما هو الجبار؟

ج: الجبار هو المتسلط الذي يفرض الأمر فرضاً عليهم، والآية تشير إلى أن مسؤولية الرسول ﷺ هي التبليغ وإلقاء الحجة على الأمة، وليس عليه أن يفرض الإيذان على المجتمع جبراً تحت ضغط التهديد، ولم يرد الله تعالى أن يكون إيمانهم بالقسر والجبر وإلا لأجبرهم هو على ذلك.

(٨٣) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿سورة الممتحنة: ١٢﴾.

س ٩٧. لماذا خصّ المعصية بالمعروف: ﴿وَلَا يَعْصِيكَ فِي

مَعْرُوفٍ﴾ مع أنّ النبي لا يأمر بغير المعروف، فلا

حاجة للتنصيص عليه؟

ج: لعل التنصيص عليه رعاية لحساسية المجتمع العربي تجاه النساء لنفي توهم استغلال النساء - خاصة أن المجتمع المكي جديد عهد بالإسلام - فأكدت الآية على أنّ طاعتهنّ المفروضة للنبي ﷺ إنّما هي في المعروف، باعتبار أنّه ﷺ لا يأمر إلاّ به.

ومن فوائد التنصيص على طاعتهنّ له بالمعروف غلق المنافذ أمام الحملات الإعلامية المضللة من جانب المشركين والمنافقين - كما هي العادة في كل صراع - كي لا يشيعوا أنّ الإسلام يفرض طاعة النساء للنبي ﷺ تنفيذاً لهواه.

(٨٤) قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(١). (سورة الجمعة: ٢).

س ٩٨. إذا كان مبعوثاً في الأميين فكيف تكون رسالته عامة لكل الشعوب؟

ج: إنَّ تعدية البعث بـ(في) لا يعني اختصاص رسالته بهم، ولذلك لم يقل (إلى الأميين)، ومما يؤكد عدم دلالة الآية على حصر رسالته بالأميين، أن سورة الجمعة نزلت في المدينة.

ولعلّ الذي دعا إلى التنقيص على (الأميين) كون الآيات هنا بصدد بيان مدى فضل الله تعالى عليهم، وكأنّ التعبير هنا عن عرب الجزيرة بالأميين باعتبار انتشار الأمية والبداءة فيهم ولذلك عرف مجتمعهم بالمجتمع الجاهلي. فبعثُ النبي ﷺ فيهم لتعليمهم

وتزكيتهم بعد أن كانوا في ضلال مبين يؤكد الفضل الإلهي بحيث شمل الأميين من عباده. وكذلك قدرته تعالى وعظمة نبيه ﷺ المؤهل لهداية البشرية رغم أنه نشأ في هذه البيئة البدوية.

وملاحظة هذه المناسبات والنكات كثيرة في الاستعمالات القرآنية من دون دلالة للآية على اختصاص بعثة النبي ﷺ لخصوص أهل مكة أو عرب الجزيرة.

هذا كله بناء على أن المقصود من الأميين أهل مكة، وقد تقدّم في صفحة (١٢٤) وما بعدها) وجوه أخرى في معنى «الأمي» فراجع.

(٨٥) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة التحريم: ١).

س ٩٩. كيف يغيّر النبي ﷺ حكم الله فيحرّم الحلال إرضاء لأزواجه؟

ج: المقصود من التحريم هنا مجرد الاجتناب لا البناء على حرمة شرعاً، كما يقال: حرّم فلان على نفسه الخضاب أي اجتنبه. ومجرد اجتناب الحلال تجنباً لمشاكل أسرية بسبب غيرة زوجته ليس معصية بحيث لا تنسجم مع مقام النبوة. نعم حثّ الله تعالى نبيه ﷺ - من خلال الآية الكريمة - على تجاهل ضغوط زوجاته عليه من دون حق.

(٨٦) قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ * قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (سورة المزمّل: ١-٤).

س ١٠٠. إذا كان المطلوب قيام نصف الليل أو قريب منه، فيكون الباقي من الليل النصف، ونصف الشيء لا يعتبر قليلاً منه، فكيف قال: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾؟

ج: لعل ذلك باعتبار أن الإنسان لا يتفرغ لنفسه من أول الليل حتى يكون المتبقي منه كثيراً بعد اقتطاع نصفه

للصلاة والعبادة، إذ ينقضي بعضه في شؤون أخرى عامة أو خاصة كالطعام وقضاء بعض الحوائج واستقبال الضيوف وغير ذلك، فلا يبقى من هذا النصف للنوم والراحة سوى القليل.

(٨٧) قوله تعالى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهُجْزَ * وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾^(١). (سورة

المزمل: ٥-٦).

س ١٠١. كيف يخاطب النبي ﷺ بترك الرجز والمنة مع

أنه كان تاركاً لهما بالفعل؟

ج: مثل هذه الخطابات يراد منها بيان تعاليم الإسلام وأخلاقياته السامية، ولا تعني ردع النبي ﷺ بشخصه عن فعل أو توجيه أمرٍ له بالخصوص، فإن النبي ﷺ عرف تاريخياً بنبذه للأصنام وبمكارم الأخلاق قبل نبوته فضلاً عن موقفه الحازم تجاهها بعد نبوته. فهو نظير قوله

تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١). فإنه ﷺ لم يكن بصدد إطاعة هؤلاء، كما هو واضح، وإنما المقصود من كل ذلك توجيه المجتمع، ومثل هذا الأسلوب التوجيهي أقوى في التأثير والردع لهم.

(٨٨) قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (سورة القیامة: ١٦-١٩).

س ١٠٢. ما هو الأمر الذي كان يستعجله النبي ﷺ كما تشير إليه هذه الآيات الكريمة؟

ج: أشار المفسرون إلى أن النبي ﷺ كان يبادر بقراءة ما ينزل عليه من الآيات، وكأنه كان يحذر من فوات بعضها - كما يصنع كل من يهتم بحفظ نص مهم - فطمأنته هذه الآيات بعدم سهوه عما ينزل عليه، وأنه تعالى ضامن بتبليغ كل آياته بواسطة نبيه إلى الأمة،

وبالتالي فلا داعي لاستعجاله ﷺ وشدة حرصه قبل
إكمال قراءة الوحي عليه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: فكان النبي ﷺ بعد
هذا إذا نزل عليه جبريل ﷺ أطرق، فإذا ذهب قرأ.

(٨٩) قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (سورة الفصحى: ٧).

س ١٠٣. كيف يصف النبي ﷺ بالضلال مع أنه كان
موحّداً ويتعبد لله تعالى في غار حراء؟

ج: ليس المقصود ضلال العقيدة وإنما هي الخيرة
ولهفة العارف بربه - بفطرته وبصيرته - الذي يطمح أن
يعرف طبيعة مسؤوليته تجاه ربه أو تجاه عباده الغافلين
عنه، خاصة في مثل مجتمع الجزيرة العربية الجاهلي
وهو ﷺ لم يكن قد تلقى بعد تعاليم ربه وأحكام
شريعته، ولا كيفية هداية الأمة وإرشادهم إلى ربهم
فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا

الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴿١﴾. فيكون ﷺ بحاجة إلى التوجيه
الإلهي وهده الذي يلبي طموحه السامي.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

المصادر

القرآن الكريم

١. بحار الأنوار، المؤلف: العلامة المجلسي (ت: ١١١١)،
الطبعة: الثانية المصححة، سنة الطبع: ١٤٠٣ -
١٩٨٣م، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان، دار
إحياء التراث العربي.
٢. تاريخ الطبري، المؤلف: محمد بن جرير الطبري (ت:
٣١٠هـ)، تحقيق: مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من
العلماء الأجلاء، الطبعة: الرابعة، سنة الطبع: ١٤٠٣ -
١٩٨٣م، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
بيروت - لبنان.
٣. تفسير الألوسي، المؤلف: الألوسي (ت: ١٢٧٠هـ).
٤. تفسير العياشي، المؤلف: محمد بن مسعود العياشي (ت:
٣٢٠هـ)، تحقيق: الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي،
الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.
٥. تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم)، المؤلف:
ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧هـ)، تحقيق: أسعد محمد
الطبيب، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

٦. تفسير القمي. المؤلف: علي بن إبراهيم القمي (ت: نحو ٣٢٩ هـ)، تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري، الطبعة الثالثة، سنة الطبع: صفر ١٤٠٤ هـ، الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر - قم - إيران، منشورات مكتبة الهدى.
٧. التفسير الكاشف، المؤلف: محمد جواد مغنية (ت: ١٤٠٠ هـ)، الطبعة الثالثة، سنة الطبع: آذار (مارس) ١٩٨١ م، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان.
٨. تفسير الميزان، المؤلف: السيد الطباطبائي (ت: ١٤٠٢ هـ)، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
٩. صحيح البخاري، المؤلف: البخاري، (ت: ٢٥٦ هـ)، سنة الطبع: ١٤٠١ - ١٩٨١ م، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
١٠. الكافي، المؤلف: الشيخ الكليني (ت: ٣٢٩ هـ)، تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الطبعة الخامسة، سنة الطبع: ١٣٦٣ ش، المطبعة: حيدري، الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران.
١١. لسان العرب، بن منظور (ت: ٧١١ هـ)، سنة الطبع: محرم ١٤٠٥ هـ، الناشر: نشر أدب الحوزة.

١٢. مجمع البيان في تفسير القرآن، المؤلف: الشيخ الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ)، تحقيق: تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٥ - ١٩٩٥م، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان.
١٣. معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس)، (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، سنة الطبع: ١٤٠٤هـ، المطبعة: مكتبة الإعلام الإسلامي، الناشر: مكتبة الإعلام الإسلامي.
١٤. مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، المؤلف: محمد بن سليمان الكوفي (ت: ح ٣٠٠هـ)، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: محرم الحرام ١٤١٢هـ، المطبعة: النهضة، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - قم المقدسة.
١٥. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المؤلف: ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، تحقيق: دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصححه: نعيم زرزور، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٢ - ١٩٩٢م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

الفهرس

آدم عليه السلام	١١
نوح عليه السلام	٢١
إبراهيم عليه السلام	٢٩
لوط عليه السلام	٤٢
يعقوب ويوسف عليهما السلام	٤٧
موسى وهارون عليهما السلام	٥٨
عُزير أو أرميا عليه السلام	٧٩
سليمان عليه السلام	٨٥
يونس عليه السلام	٩١
زكريا عليه السلام	٩٤
عيسى عليه السلام	٩٩
النبي محمد ﷺ	١١٣
المصادر	١٦٣
الفهرس	١٦٧